

قدیم ہندوستان
کی
سیکولر روایات
۳۰۰ ق۔ م۔ تا ۱۲۰۰ء

مجیب اشرف

ملک جامعہ دہلی

اشتراک

پیشکش کنندہ: قومی کتب خانہ و قریب

قدیم ہندوستان کی سیکولر روایات

(۳۰۰۰ ق۔ م تا ۱۲۰۰ء)

قدیم ہندوستان کی سیکولر روایات

(۳۰۰۰ ق۔ م تا ۱۲۰۰ء)

مجیب اشرف

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں

بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📌

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068 📞

@Stranger ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

مکتبہ جانی دہلی
مکتبہ جامعہ ملیہ

اشتراک

پیش کشی کیلئے فروغ اُردو پرائیویٹ

**Qadim Hidusatan ki
Saicolar Riwayat**

by

Mujeeb Ahsraf

Rs.65/-

صدر دفتر

011-26987295 ☎

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ 110025

Email: monthlykitabnuma@gmail.com

شاخیں

011-23260668 ☎

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، اردو بازار، جامع مسجد دہلی۔ 110006

022-23774857 ☎

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، پرنس بلڈنگ، ممبئی۔ 400003

0571-2706142 ☎

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ۔ 202002

011-26987295 ☎

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، بھوپال گراؤنڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ 110025

قومی اردو کونسل کی کتابیں مذکورہ شاخوں پر دستیاب ہیں

قیمت: -/65 روپے

تعداد: 1100

سنہ اشاعت: 2013

سلسلہ مطبوعات: 1731

ISBN : 978-81-7587-949-2

ناشر: ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، فروغ اردو بھون FC-33/9، انشی ٹیوٹنل ایریا، جسولہ، نئی دہلی۔ 110025

فون نمبر: 49539000 فیکس: 49539099

ای میل: urducouncil@gmail.com ویب سائٹ: www.urducouncil.nic.in

طابع: سلاسا رامیجننگ سسٹمز آفسیٹ پریٹرز، C-7/5 لارنس روڈ انڈسٹریل ایریا، نئی دہلی۔ 110035

اس کتاب کی چھپائی میں 70 GSM TNPL Maplitho کاغذ کا استعمال کیا گیا ہے۔

چند معروضات

مکتبہ جامعہ لمیٹڈ ایک قدیم اشاعتی ادارہ ہے، جس نے معتبر ادیبوں کی سینکڑوں کتابیں شائع کی ہیں اور اپنے ماضی کی شان دار روایات کے ساتھ آج بھی سرگرم عمل ہے۔ مکتبہ کے اشاعتی کاموں کا سلسلہ ۱۹۲۲ء میں اس کے قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا جو زمانے کے سرد و گرم سے گزرتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن رہا۔ درمیان میں کئی دشواریاں حائل ہوئیں۔ نامساعد حالات نے سست و رفتار میں خلل ڈالنے کی کوشش بھی کی مگر نہ اس کے پائے استقلال میں لغزش ہوئی اور نہ عزم سفر ماند پڑا، چنانچہ اشاعتوں کا تسلسل کئی طور پر کبھی منقطع نہیں ہوا۔

مکتبہ نے خلاق ذہنوں کی اہم تصنیفات کے علاوہ طلباء کی نصابی ضرورت کے مطابق درسی کتب بھی شائع کیں اور بچوں کے لیے کم قیمت میں دستیاب ہونے والی دل چسپ اور مفید کتابیں بھی تیار کیں۔ ”معیاری سیریز“ کے عنوان سے مختصر مگر جامع کتابوں کی اشاعت کا منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ پہنایا اور یہی عمل اس کا نصب العین قرار پایا۔ مکتبہ کا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا اور مقبول خاص و عام ہوا۔ آج بھی اہل علم و دانش اور طلباء مکتبہ کی مطبوعات سے تعلق خاطر رکھتے ہیں۔ درس گاہوں اور جامعات میں مکتبہ کی مطبوعات کو بہ نظر استحسان دیکھا اور یاد کیا جاتا ہے۔

ادھر چند برسوں سے اشاعتی پروگرام میں کچھ تعطل پیدا ہو گیا تھا جس کے سبب فہرست کتب کی اشاعت بھی ملتوی ہوتی رہی مگر اب برف پگھلی ہے اور مکتبہ کی جو کتابیں کم یا ب بلکہ نایاب ہوتی جا رہی تھیں ان میں سے دو سو ٹائٹل قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے اشتراک سے شائع ہو چکے ہیں اور ان سے زیادہ قطار میں ہیں (اسی دوران بچوں سے تعلق رکھنے والی تقریباً سو کتابیں مکتبہ نے بلا شرکت غیرے شائع کی ہیں)۔ زیر نظر کتاب مکتبہ جامعہ اور قومی کونسل کے مشترکہ اشاعتی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔

مکتبہ کے اشاعتی پروگرام کے جمود کو توڑنے اور اس کی ناؤ کو بھنور سے نکالنے میں مکتبہ جامعہ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیرمین محترم جناب نجیب جنگ صاحب (آئی اے ایس) وائس چانسلر، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے جس خصوصی دل چسپی کا مظاہرہ کیا ہے وہ یقیناً لائق ستائش اور ناقابل فراموش ہے۔ مکتبہ جامعہ ان کا ممنون احسان رہے گا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ارباب حل و عقد کا شکریہ بھی ہم پر لازم ہے جن کے پُر خلوص تعاون کے بغیر یہ اشتراک ممکن نہ تھا۔ اولین مطبوعات میں کونسل کے سابق ڈائریکٹر کے تعاون کا کھلے دل سے اعتراف کیا جا چکا ہے۔ مکتبہ کی باقی کتابیں کونسل کے موجودہ فعال ڈائریکٹر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کی خصوصی توجہ اور سرگرم عملی تعاون سے شائع ہو رہی ہیں، جس کے لیے ہم ان کے اور کونسل کے وائس چیرمین پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے ممنون ہیں اور تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ مکتبہ کو ہمیشہ ان مخلصین کی سرپرستی حاصل رہے گی۔

خالد محمود
نجیب جنگ ڈائریکٹر
مکتبہ جامعہ لپیٹڈ، نئی دہلی

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب قیصر بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 📖

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس دوستمانی

0307-2128068

@Stranger ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

فہرست

- ۱۔ ہندستان کا جغرافیہ اور کرداری خصوصیات ۷
- ۲۔ ابتدائی دور اور وادی سندھ کی تہذیب ۱۳
- ۳۔ آریہوں کی آمد اور سماجی زندگی ۲۱
- ۴۔ قدیم ہند کے اقتصادی حالات ۲۵
- ۵۔ قدیم ہند کے مذہبی رجحانات ۳۰
- ۶۔ رزمیہ نظموں کا دور ۳۶
- ۷۔ مہاویر جین اور گوتھ بدھ کی تعلیمات ۴۹
- ۸۔ قدیم ہند کے سیاسی تصورات اور نظام حکومت ۴۴
- ۹۔ چندر گپت موریہ اور کوٹلیہ کا ارتھ شاستر ۴۸
- ۱۰۔ اشوک اعظم اور مہاتما گوتھ بدھ کا سیکولر نظریہ ۵۰
- ۱۱۔ کنشک اور اس کی رواداری کی پالیسی ۵۴
- ۱۲۔ گپت خاندان کا عروج، ایک سنہری دور ۵۷
- ۱۳۔ ہرش وردھن اور تاریخ نویسی کا آغاز ۶۱
- ۱۴۔ راجپوت ریاستوں کا عروج اور زوال ۶۵
- ۱۵۔ جاگیر داری نظام کی ابتدا ۷۰
- ۱۶۔ دور قدیم میں دکنی ریاستوں کی حیثیت ۷۲
- ۱۷۔ شنکر آچاریہ اور ہندو مذہب کی تجدید ۷۸
- ۱۸۔ بیرونی حملوں کی نوعیت ۸۰

پیش لفظ

”قدیم ہندستان کی سیکولر روایات میں عہد قدیم کی سماجی، اقتصادی، مذہبی، اور سیاسی زندگی اور رجحانات کو پیش کیا گیا ہے۔“

اس عہد کی تاریخ سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ایک طرف رجعت پسندی اور تنگ نظری کی روایت ملتی ہے۔ اور دوسری طرف رواداری، انسانی برابری اور سیکولر نظریہ کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔

علم تاریخ انسانی تہذیب و تمدن کو جاننے اور سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہاں تاریخ کے دو خاص مقصدوں کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے۔ (۱) تاریخ ہی ماضی کے واقعات کو محفوظ رکھتی ہے۔ (۲) تاریخ کے ذریعے ماضی کی زندگی اور حالات کی صحیح تشریح ہمارے سامنے آتی ہے۔ جس کی روشنی میں ہم اپنے عہد کا تجزیہ کر کے بہتر نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ غیر صحت مندر روایات کو ترک اور صحت مندر روایات کو اپنا سکتے ہیں۔ اس سے روشن مستقبل کی صحیح راہیں تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔

یہ کتاب سینٹر سکندری اسکول اور بی۔ اے کے طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے۔ زبان آسان اور مواد و موضوع کا تعین ان کے ذہنی معیار اور نصابی ضرورت کا لحاظ رکھ کر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بہتر انسانی اقدار اور سیکولر رجحانات پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تاکہ طلبہ بہتر شہری اور بہتر انسانی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر کے اپنا اور اپنے وطن کا نام روشن کر سکیں۔ ہر ایک مضمون میں متعلقہ موضوع کی تمام اور ضروری معلومات یکجا کر دی ہیں۔

تاکہ طلبہ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور وہ ضخیم کتابوں کے مطالعہ کی محنت سے بچ سکیں۔
محترم جناب شاہد علی خاں صاحب، جنرل منیجر مکتبہ جامعہ نئی دہلی نے اس کتاب
میں سلیبس کی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھنے کا مفید مشورہ دیا۔ اور کتاب کی اشاعت
کا اہتمام فرمایا۔ میں ان کے مشورے اور عنایت کا بے حد ممنون ہوں۔
میں نے جن موزعین سے استفادہ کیا ہے ان سب کا ممنون ہوں۔

ڈاکٹر مجیب اشرف
ریڈر شعبہ تاریخ
جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی

ہندستان کا جغرافیہ اور کرداری خصوصیات

ہندستان کا حدود اربعہ اور قدرتی حصے — دنیا کے سات بڑے ملکوں میں ہندستان کا شمار ہوتا ہے۔ پھیلاؤ کی وجہ سے اس کو ایک چھوٹا بڑا اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ نقشے میں اس کی شکل ایک مثلث سے ملتی جلتی ہے۔ یہ ملک شمال میں ہمالیہ پہاڑ اور جنوب میں سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جنوب میں راس کماری سے شمال میں کشمیر تک ۸۴° عرض البلد سے ۲۶° عرض البلد تک ۲۲۱۳ کومیٹر اور مغرب سے مشرق تک ۷۸° طول البلد سے ۲۵° طول البلد تک ۲۹۳۳ کومیٹر اس کا پھیلاؤ ہے۔ سمندری حدود (SEA COAST) کی لمبائی انکس وپ اور انڈومان نکو بار کے جزیرے بھی شامل ہیں ۷۵۰۵ کومیٹر اور خشکی کے حدود (LAND FRONTIER) کی لمبائی ۱۵۲۰۰ کومیٹر ہے۔ ہندستان کا کل رقبہ ۲۹۳۸۷۴۳۲۸۴ کواٹر کومیٹر ہے۔

تاریخ ہند کی کرداری خصوصیات

قومیت : — کسی بیرونی ملک میں اگر کوئی کسی ہندستان کے رہنے والے سے یہ پوچھے کہ اس کی قومیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ملتا ہے کہ وہ ہندستانی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہندو مسلم، سکھ یا عیسائی نہیں بتاتا۔ ظاہر ہے کہ قومیت کا تصور وطن سے

جڑا ہوا ہے۔ قوم، وطن سے بنتی ہے جیسے عرب سے عربی، ایران سے ایرانی، روس سے روسی، چین سے چینی وغیرہ۔

لڑکپن میں وطن کا تصور محدود ہوتا ہے۔ لوگ جس شہر، قصبے یا گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اس کی حدود کو ہی اپنا وطن سمجھتے ہیں۔ مگر پڑھ لکھ کر اور شہر کی منزل میں داخل ہو کر ہم اپنے ملک اور اس کے پورے کچھ سے وابستہ ہو جاتے ہیں تمام افراد، رنگ، نسل، مذہبی گروپ اور مذہب کی رنگارنگی کے باوجود ایک اکائی بن جاتے ہیں۔ قومیت کا یہی اعلیٰ تصور ہے۔

رجعت پسندی :۔ دنیا کے سارے مذہب انسان اور سماج کی بہبود کا پیغام دیتے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ غیر صحت مندر رسموں اور روایتوں نے جڑ پکڑ لی۔ اصلی مذہبی تعلیم کو بھلا دیا گیا۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ اس خرابی کے سب سے بڑے ذمہ دار موقع پرست عالم ہیں اور حکمران طبقہ! ادھر مذہب کی ناکافی معلومات رکھنے والے پروتھوں اور مذہبی رہنماؤں نے بھی عوام میں گمراہی پھیلانی ہے۔ سماجی کڑپن، بھاؤ بھید اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ رواداری، فراخ دلی اور روشن خیالی اور اتحاد جیسی بہتر انسانی اقدار کے خلاف مہم جاری ہے۔ لیکن سائنسی دور میں دقیانوسی خیالات کی کوئی گنجائش نہیں۔ رجعت پسندی ایک لعنت ہے۔

اصل یہ ہے کہ تقسیم ذات (برہمن، چھتری، ویشی، شودر) نے سماجی زندگی اور ملک کی ایکتا کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔

گوتم بدھ اور مہاویر جین نے انسانی مساوات، امن اور فلاح و بہبود کا راستہ دکھایا تھا۔ مگر اس کو کیا کیجیے کہ زمانے کی رفتار کے ساتھ غیر صحت مندر روایتیں داخل ہو گئیں اور لوگوں نے اصل تعلیم کو بھلا دیا۔

ہندستان میں سیکولر روایتیں :۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں سیکولرزم کو ایسا اصول مانا گیا ہے جس سے زندگی میں خوشحالی اور بہبود کا رنگ آتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیمریج ڈکشنری کے مطابق سیکولرزم سے مراد ایسے سماج سے ہے جہاں ریاست، اخلاقیات، اور تعلیم کو مذہب سے آزاد رکھا جائے۔

جدید دور میں سیکولرزم کا تصور یورپ میں نشاۃ ثانیہ، مذہبی اصلاحی تحریکوں، سائنس کی ایجادات اور صنعت و حرفت کی ترقی سے پروان چڑھا۔ دراصل وسط انیسویں صدی عیسوی میں سیکولرزم کی باقاعدہ وضاحت ملتی ہے۔

"GEORGE JACOB HOLYOAKE, WHO INCIDENTLY COINED THE WORD SECULARISM IN 1850, ADVOCATED A SECULARISM WHICH IS ACCOMMODATIVE OF RELIGION, WHILE JOSEPH BRADLAUGH, HIS CONTEMPORARY, BELIEVED IN A SECULARISM WHICH TOTALLY REJECTS RELIGION AND MAKE SCIENCE ITS DEITY".

آج جب ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سیکولرزم کے کئی نظریے آتے ہیں۔ مثلاً ایم۔ این۔ رائے کے مطابق سماج میں مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی انسان مذہب کی مدد کے بغیر ایمانداری اور سچائی سے نیک زندگی گزار سکتا ہے۔ تو پھر اچھائی پر مذہب کی برتری کیوں سچے پنڈت نہرو کی رائے میں جب تک ہندوستان کا کچل ماحول نہیں بدلتا اس وقت تک سیکولرزم ناممکن ہے۔ پنڈت نہرو کا خیال ہے کہ سیکولرزم سائنسی دور کی دین ہے وہ کہتے ہیں کہ مذہب کو بھی اب ایک نئے انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مذہب، عقیدے اور سومات کو رد کر کے محض زندگی کی اعلا قدروں پر زور دے تو سائنس، مذہب اور سیکولرزم میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ان کے نزدیک سیکولرزم ایک ایسا آئیڈیل ہے جس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ استمہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں شروع ہی سے رواداری کی روایت پائی جاتی ہے۔ شروع ہی سے انفرادی طور پر روحانی تجربے اور زندگی گزارنے کی آزادی ہے۔ منکرین کا ایک حلقہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک مذہبی سماج ہونے کے باوجود ہندوستان میں سیکولرزم پروان چڑھنے کی صلاحیت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قدیم دور میں مہاویر جین اور گوتم بدھ کی سیکولر تعلیم پھیلی۔ ہندوؤں نے شروع ہی سے مذہبی اور دنیاوی کاموں کو الگ رکھا۔ البتہ ہندو مذہب کی ذات پات کی تقسیم سیکولرزم کی راہ میں رکاوٹ رہی ہے۔

جب ہم سیکولرزم کا مقصد متعین کرنے میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس

معاظے میں قدیم اور جدید دور میں تھوڑی بہت یکسانیت ضرور ہے۔ خصوصاً سیکولرزم کے لازمی عناصر میں چند عنصر قدیم دور کی سماجی زندگی میں بھی پائے جاتے ہیں جیسے رواداری، انفرادی آزادی، انسانی برابری اور بھلائی کے تصورات وغیرہ۔

عالم خوند میری کا خیال ہے کہ سیکولرزم صرف جمہوری نظام سے وابستہ ہے۔ اس کے برعکس دی، کے سنہا کا خیال ہے کہ جمہوری نظام میں سیکولرزم کا ہونا تو لازمی ہے مگر جمہوریت اور سیکولرزم یکساں نہیں سمجھے جاسکتے۔ محمد غوث کا خیال ہے اکثر مطلق العنان حکومتیں اپنے رویے اور پالیسی میں سیکولر ہو سکتی ہیں۔ ان کے نزدیک سیکولرزم کا بنیادی عنصر رواداری ہے۔

"THE SPIRIT OF TOLERATION IS THE

FOUNDATION OF THE THEORY OF SECULARISM".

چنانچہ رواداری کی روایت قدیم اور عہد وسطیٰ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کینٹویل اسمتھ سیکولرزم کی تین قسمیں بتاتے ہیں۔ اول مغربی تصور جس کے تحت اسٹیٹ اور چرچ اپنے اپنے دائرے میں آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ دوم ہندو سیکولرزم یا ہندو سیکولرزم، جس کے تحت تمام مذاہب کو یکساں طور پر پھیلنے پھولنے کی آزادی ہونی چاہیے اور تیسرا تصور قومی سیکولرزم کہ جس کے مطابق ملکی اور قومی مفاد کو زندگی کے کچھ معاملات پر ترجیح دی گئی ہے۔ اس قومی سیکولرزم کے تحت حکومت کا کوئی مذہب نہیں اور نہ ہی حکومت مذہبی بنیاد پر امتیاز کر سکتی ہے۔ حکومت کی نظر میں تمام مذہب برابر ہیں۔ حالانکہ کسی کے مذہب میں مداخلت کرنا بھی سیکولرزم کے اصول کے خلاف ہے۔ مگر دستور ہند میں حالات کے پیش نظر مداخلت کے حقوق محفوظ ہیں۔

قدیم ہند میں تاریخ نویسی: اس زمانے میں تاریخ نویسی کا باقاعدہ شعبہ نہیں ملتا۔ اس دور کے سماجی، مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی حالات سے تاریخ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ چند رگیت موریہ کے زمانے میں تاریخی مآخذ نظر آتے ہیں۔

قدیم ہند کے تاریخی مآخذ کی دو قسمیں ہیں، اول تحریری مآخذ جن میں مذہبی اور ادبی کتا ہیں نیز غیر ملکی تصانیف شامل ہیں۔ دوسرے مآخذ میں آثارِ قدیمہ کہتے آئے اور عمارتیں شامل ہیں۔

مذہبی ادب سے ہمیں زیادہ تر آریوں کے مذہب اور تہذیب و تمدن کا پتا

چلتا ہے۔ وید، برہمن، اپنشد، ویدانگ، کلپ سوتر، سمرتی، رزمیہ نظمیں، رامائن اور مہابھارت پُران، ڈرامے، بدھ اور جین مذہب کی کتابیں، لشکا کی پانی تاریخیں، پاونشا، مہا و نشا، جینوں کی مقدس کتاب بارہ انگ، بھدر کی جین کلپ سوتر یہ تمام ادبی سرمایہ اپنے اپنے دور کی مذہبی اور سماجی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ کالی داس کے ڈرامے چینی اور پنجابی کی گرامر کی کتابیں۔ کولمبہ کا ارتھ شاستر اور پھر چندر گپت ہما کے زمانے میں سیاحوں اور سفیروں کے سفر نامے مختلف دور کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔

دراصل بان بھٹ کے ”ہرش چتر“ سے تاریخ نویسی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی انار پر سندھیا کرندن نے رام چتر اور چندر بردائی نے پر حقوی راج راسو لکھی۔ لیکن ان میں قصیدہ گوئی اور مبالغہ آرائی کا عنصر بہت پایا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پر ۱۲ ویں صدی عیسوی میں کلہن نے تاریخ کی کتاب ”راجستر گنی“ لکھی یہ کشمیر کی تاریخ ہے۔

عہد قدیم میں مستند تاریخ کی کتابوں کی کمی کسی حد تک غیر ملکی تصانیف پورا کر دیتی ہیں۔ ہندستان کا پہلا حوالہ یونان کے پہلے مشہور مورخ ہیروڈوٹس کے یہاں ملتا ہے۔ لیکن وہ ہندستان کے صرف وحشی قبیلوں کا تذکرہ کرنا ہے جو ایران کی سرحد پر رہتے تھے۔ ماس کے بعد یونان اور روم کے کئی مورخوں نے ہندستان پر سکندر کے حملے کا تذکرہ کیا ہے۔ چندر گپت کے زمانے میں یونان کا سفیر میگسٹھینز ہندستان آیا۔ ہندستان کے بارے میں اس کی سند کتاب ”انڈیکا“ ہے اس میں چندر گپت کے دور کی مفید معلومات درج ہیں۔ چینی سیاحوں کے سفر نامے بھی ہندستان کی تاریخ مرتب کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ فابیان کے سفر نامے نو کیو کی ————— سے چندر گپت دوم و کرمادیتا اور اس کے دور کے حالات کا پتا چلتا ہے۔ دوسری چینی سیاح ہیون سانگ کی کتاب ”سیو کی ————— میں ہرش کے دور کی پوری معلومات ملتی ہیں۔

مخود غزنوی کے دور کا ایک بڑا عالم ابوریحان البیرونی ہندستان آیا۔ اس نے یہاں رہ کر علم حاصل کیا۔ اور ہندستان کے جغرافیائی اور مذہبی حالات کو اپنی مشہور کتاب ”کتاب الہند“ میں لکھا ہے۔ عرب مورخین البلاذری اور المسعودی بھی ہندستان آئے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ہندستان کے بارے میں کافی معلومات فراہم کی ہیں۔ آثار قدیمہ میں مختلف زبانوں میں بادشاہوں کے فرمان پتھروں، چٹانوں،

ستونوں اور تانبے کی پلیمتوں پر ملی جاتے ہیں۔ کھدائی سے دستیات سکوں سے بھی مختلف دور کے حالات کا پتا چلتا ہے۔ دکنی ہند میں ۷ ویں صدی عیسوی کے روم کے سکے دستیاب ہوئے ہیں۔ اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں روم اور ہندوستان کے درمیان تجارت ہوتی تھی عمارتوں میں محل، استوپ، خانقاہیں اور مندر اسی زمانے کی کلا، ثقافتی زندگی اور مذہبی رجحانات پر روشنی ڈالتے ہیں۔

حوالہ باب نمبر ۱

- ۱۔ انڈیا ۱۹۸۳ ریفرنس اینوئل، ص ۱۔
- ۲۔ وی۔ کے سنہا، (اڈیٹر) سیکورزم ان انڈیا، دہلی۔ ۱۹۷۳، ص ۱۔ ۱۵، ۱۴۲، ۱۴۶۔
- ۳۔ ایضاً، ص ۱۔
- ۴۔ وی ٹائمز آف انڈیا۔
- ۵۔ سنہا، مذکورہ بالا، ص ۸۔ ۳۵، ۱۴۲، ۱۵۶۔
- ۶۔ محمد غوث، سیکورزم، سوسائٹی، اینڈ لائن انڈیا (دہلی۔ ۱۹۷۳) ص ۳۔ ۱۴۔
- ۷۔ سنہا، مذکورہ بالا، ایضاً
- ۸۔ سنہا، مذکورہ بالا، ص ۱۱۔ ۱۳۔
- ۹۔ سنہا، مذکورہ بالا، ایضاً

باب۔ (۲)

ابتدائی دور اور وادی سندھ کی تہذیب

یعنی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہماری نسل کا پہلا آدمی کب، کیسے اور کہاں پیدا ہوا ہے۔

چین کے ایک عالم پئی (PEI) نے ۱۹۲۵ء میں ”پیکنگ مین“ (PEKING MAN) کو پہلا آدمی قرار دیا ہے اور عمر ۵۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ سال بتائی ہے۔ ہالینڈ کے ایک سرجن نے ۱۸۹۳ء میں ”جاوا ایپ مین“ JAVA APE MAN کو پہلا آدمی بتایا اور اتنی ہی عمر مقرر کی۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ”ہیڈل برگ مین“ (HEIDELBERG MAN) انسان سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ یہ تین لاکھ برس پرانی بات ہے۔ ۱۹۱۱ء میں انگلینڈ کے سسکس کے علاقے میں پلٹ ڈولن مین PILTDOWN MAN کی کھوج ہوئی جو انسان کی شکل سے بہت ملتا جلتا تھا۔ اس کی عمر ایک لاکھ پچیس ہزار سال قبل مقرر کی گئی۔

اسی طرح ”نینڈر تھل مین“ (NEANDERTHAL MAN) جس کے ڈھانچے فلسطین، آسٹریا، اسپین، فرانس، جرمنی، اور بلجیم میں پائے گئے ہیں۔ آدمیوں کی شکل سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اس کی مدت ایک لاکھ سال مقرر کی ہے۔ اسی طرح ”کرو ماگنن مین“ بھی آدمی کی شکل سے بہت کچھ ملتا ہے۔

ایس۔ آر۔ کے۔ جو پڑانے دینی یونیورسٹی کے سمپوزیم میں اپنا مقالہ پڑھا اور ثابت کیا کہ حیوان سے انسان کی شکل میں آنے کا واقعہ ایشیا خصوصاً ہندستان میں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ شوالک کی پہاڑیوں کی کھدائی میں کچھ ڈھانچے دستیاب ہوئے ہیں جو انسان کی شکل

سے ملنے جلتے ہیں۔
ہند کی قدیم آبادیاں:۔۔۔ کچھ مورخین کے نزدیک آریہ ہی ہندستان کے قدیم باشندے تھے۔ مگر موہن جو دھرو اور ہڑپہ کی کھدائی سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی صحیح نہیں کہ وادی سندھ کے لوگ صرف دراوڑ نسل ہی کے تھے۔ وہاں جو انسانی ڈھانچے کھدائی میں ملے ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان شہروں میں دیگر نسلوں کے لوگ بھی رہتے تھے۔

انڈو آریہ:۔۔۔ انڈو آریہ شمال مغربی دروں کو پار کر کے سندھ اور پنجاب میں داخل ہوئے۔ وہاں سے کشمیر اور راجستھان میں آکر بس گئے۔ ان کا قد لمبا، رنگ گورا اور آنکھیں بڑی تھیں۔

آریو دراوڑ:۔۔۔ شمال مغربی راستوں سے داخل ہو کر پنجاب میں بسے اور پھر بعد کو اتر پردیش، بہار اور راجستھان میں پھیل گئے۔ یہ لوگ آریہ اور دراوڑ نسل کے ملاپ سے پیدا ہوئے۔ ان کا رنگ سانولا، قدمیانہ، ناک نہ زیادہ چوڑی نہ زیادہ لمبی۔
سائتھو دراوڑ:۔۔۔ یہ قوم ستمیئن اور دراوڑ نسلوں کے ملاپ کا نتیجہ تھی۔ یہ لوگ مہاراشٹر اور وسط ہند سے ہوتے ہوئے بنگال میں بھی جا بسے تھے۔ ان کا قد آریوں کی بہ نسبت چھوٹا، سر زیادہ لمبا اور ناک چھوٹی تھی۔

منگول دراوڑ:۔۔۔ یہ لوگ بنگال، بہار اور اڑیسہ کے کچھ حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ قوم دراوڑ اور منگول کے ملاپ سے پیدا ہوئی۔ ان کا رنگ کالا، سر چوڑا، ناک اور قدمیانہ اور چہرے پر بال بھی تھے۔

منگول:۔۔۔ یہ لوگ ہمالیہ، نیپال، بھوٹان، آسام اور برما میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا رنگ کالا، زردی مائل، قد چھوٹا اور چہرہ چپٹا ہوتا ہے۔ چہرے پر بال کم ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں چھوٹی اور کچھ ترچھی سی ہوتی ہیں یہ لوگ چین کے منگول فرقہ کی نسل سے ہیں منگولوں کے کچھ گروہ تبت کے راستے سے برہمپتر کی وادی میں داخل ہوئے۔ اور پھر ہندستان پہنچ گئے۔ بعض گروہ برما کے راستے سے دریائے سیکانگ اور اراوادی ہوتے ہوئے ہندستان میں داخل ہوئے تھے۔

دراوڑ:۔۔۔ یہ لوگ جنوب میں جزیرہ لنکا سے شمال میں دریائے گنگا تک پھیلے

ہوئے ہیں۔ خاص طور سے مدراس، حیدرآباد، مدھیہ پردیش اور چھٹانا گپور میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ آریوں کے آنے سے پہلے دراوڑی ہندستان کی سب سے بڑی قوم تھی۔ کچھ مورخوں کا خیال ہے کہ دراوڑ جنوبی سمندر سے ہندستان میں داخل ہوئے۔ لیکن زیادہ تر مورخین کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ بھی دوسری قوموں کی طرح شمال مغربی دروں سے ہندستان میں داخل ہوئے۔ یہ آج کل زیادہ تر دکن میں پائے جاتے ہیں۔

ہند کا ابتدائی اشتہالی دور:۔ ہند کی قدیم تہذیب بھی مصر، یونان، سمیرا، اور روم کی طرح ارتقائی دور سے گزری ہے۔ اشتہالی دور دنیا کی تقریباً تمام تہذیبوں میں داخل رہا ہے۔ چنانچہ ہندستان کی قدیم تہذیب پہلے پتھر کے قدیم دور، پتھر کے جدید دور اور پھر تانبے اور لوہے کے ادوار سے گزر چکی ہے۔ اس لیے تمام تہذیبوں کے ابتدائی دور کے کردار اور خصوصیات میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ اس دور کے لوگوں میں طبقاتی اور مذہبی تفریق نہ تھی۔ زندگی میں مساوات کا عنصر تھا۔ سادہ مذہب اور سادہ رہن سہن تھا۔ ضروریات بہت کم اور لوگ اشتراکیت کی زندگی گزارتے تھے۔

پتھر کا قدیم دور:۔ تاریخ میں پتھر کا قدیم دور ہند کا پہلا دور مانا جاتا ہے۔ لوگ (۱۵۰۰ ق م) نیم وحشی زندگی گزارتے تھے۔ وہ درختوں کے نیچے یا غاروں میں رہتے تھے۔ اپنے جسم کو پتھروں سے ڈھانک لیتے تھے۔ یا جانوروں کی کھال پہن لیتے تھے اور جانوروں کا شکار ان کی خوراک تھی۔ وہ لوگ پتھروں کو رگڑ کر آگ پیدا کرنا جانتے تھے۔ اس دور کے کچھ ہتھیار وسط ہند اور دکن میں دستیاب ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا رنگ سیاہ بال گھنے اور قد چھوٹا ہوتا تھا۔ لیکن آج کل اس نسل کے لوگوں کا کوئی پتا نہیں ملتا۔

پتھر کا جدید دور:۔ ہزاروں سال کے بعد انسانی تہذیب کا ایک دور شروع ہوا۔ (۱۰۰۰ ق م تا ۵۰۰ ق م) اس کو پتھر کا جدید دور کہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی پتھروں ہی کے ہتھیار بناتے تھے مگر وہ نفیس اور عمدہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ اپنے مکان بھی بنا لیتے تھے۔ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ جنگل کے پھل، دودھ، دی، شہد اور جنگلی اناج ان کی غذا تھی۔ وہ مٹی کے برتن بنانا اور پہاڑوں پر نقش کندہ کرنا جانتے تھے۔ پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس دور کے ہتھیار بنگال، چھٹانا گپور، گجرات اور دکن میں پائے گئے۔

تہذیب کا دور : — تانبے کا دور انسانی تہذیب کی ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے۔ اس دور ... ق۔ م میں تانبے کا استعمال زیادہ ہوا۔ اسی لیے اس کو تانبے کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دراوڑ نسل کے تھے، دھات کا استعمال بخوبی جانتے تھے۔ اسی کے اوزار بناتے تھے۔ لیکن لوہے کا استعمال ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ان کے برتن اعلا قسم کے ہوتے تھے۔ دریاؤں اور نہروں سے آبپاشی کرتے تھے۔ عمدہ قسم کے مکان اور قلعے بھی بنانا جانتے تھے۔ ویدوں میں ”پورا“ اور ”دُرگ“ (شہر اور قلعوں) کا ذکر ملتا ہے۔ واسیو یعنی دراوڑوں نے انھیں تعمیر کیا تھا۔ قدیم تامل ادب کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ وکن میں بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ دراوڑ لوگ گانوا اور شہروں میں حکومت قائم کر کے رہتے تھے۔ کالی مائی اور دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی قربانی بھی کرتے تھے۔ اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفن کرتے تھے۔ سماج میں عورتوں کی بہت عزت تھی۔ ڈاکٹر ایل۔ ڈی بارنیٹ دراوڑوں کو مادری سوسائٹی کہتے ہیں۔

لوہے کا دور : — دراوڑ لوگ ہندستان میں پہلے سے آباد تھے۔ اب شمال مغربی ... ق۔ م دروں سے سستھین داخل ہوئے۔ اور دونوں کے ملاپ سے جو قوم پیدا ہوئی وہ ساتھ دراوڑ نسل کہلاتی ہے۔ اصل میں دراوڑوں کی ترقی یافتہ تہذیب کاسٹھین پر گہرا اثر پڑا اور وہ لوگ اس قوم کا جزو بن گئے۔ یہ لوگ مہاراشٹر، بنگال، اور وسط ہند میں بھی جا کر بس گئے۔ چونکہ یہ لوگ لوہے کے اوزاروں کا استعمال بخوبی جانتے تھے۔ اس لیے اس دور کو لوہے کا دور کہا جاتا ہے۔

واہی سندھ کی تہذیب : — ۲۱۔ ۱۹۲۰ء میں پنجاب کے ضلع مونٹگومری میں ... ق۔ م ہڑپہ اور ۲۲۔ ۱۹۲۱ء سندھ کے ضلع لڑکانہ میں موہنجو داڑو کی کھدائی ہوئی اور یہ پتا چلا کہ آریوں کے آنے سے پہلے بھی ایک تہذیب سندھ ندی کے کنارے پروان چڑھ رہی تھی۔ دراصل یہ تہذیب مصر، یونان اور سمیریائی تہذیبوں کی طرح پرانی تہذیب تھی۔ اس تہذیب کا زمانہ تقریباً تین ہزار سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ اس تہذیب کا زمانہ کلوینٹک دور۔۔۔۔۔ بھی کہلاتا ہے اس دور میں پتھر کے جدید اور تانبے کے دور کی کرداری

خصوصیات ملتی ہیں۔

اس شہری تہذیب کے خاص خاص مرکز دریا کے کنارے پائے جاتے تھے۔ وادی سندھ اور سمیرا قدیم عراق کے لوگوں کے درمیان گہرے تعلقات قائم تھے۔ عراق میں کچھ مقامات کی کھدائی میں ایسی مہروں برآمد ہوتی ہیں جو موہن جو دڑو کی مہروں سے ملتی جلتی ہیں۔ بلوچستان میں بھی تاریخی آثار پائے گئے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وادی سندھ اور عراق کے درمیان مستقل طور پر تعلقات قائم تھے۔ اس زمانے میں آمدورفت زیادہ تر خشکی کے راستوں سے ہوتی تھی۔ کراچی کے ایک مقام ”امری“ کی کھدائی میں بھی اس قدیم تہذیب کے آثار ملے ہیں۔ یہ آثار مشرق میں اقبال تک پائے گئے ہیں۔ سر جان مارشل کی رائے میں یہ تہذیب گنگا کی وادی تک پھیلی ہوئی تھی۔ کھدائی میں جو انسانی ڈھانچے ملے ہیں ان سے یہ پتا چلا کہ اس تہذیب کے لوگ محض دراوڑ ہی نہیں بلکہ دوسری نسلوں کے لوگ بھی تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دراوڑ نسل کے لوگ زیادہ تعداد میں آباد ہوں۔

مہروں :- موہن دڑو کی کھدائی میں کئی سو مہروں دستیاب ہوئی ہیں۔ ان مہروں کا کیا استعمال ہوتا تھا، ابھی اس بات کی تحقیق نہیں ہو سکی ہے۔ ان مہروں پر جو زبان لکھی ہوئی ہے وہ ابھی تک پڑھی نہیں جا سکی۔ اس کے حروف تصویروں کے مانند ہیں، اور بائیں رسم الخط سے ملتے جلتے ہیں۔ ان مہروں پر رسم الخط کے تقریباً ۳۹۶ نشانے ہیں۔ یہ زبان دائیں سے بائیں جانب لکھی ہوئی ہے۔ مہروں جو کورا اور لمبوتری ہیں۔ ہاتھی دانت اور مختلف پتھروں کی بنی ہوئی ہیں۔ کچھ مہروں تانبے کی بھی ہیں۔ ان مہروں پر یونیکارن ————— ہل، ہاتھی اور چیتے کی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔

مذہب :- وادی سندھ کے لوگوں کے مذہب کا اندازہ مہروں، مورتیوں اور دوسری چیزوں سے کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں دیوی ماتا کی پوجا عام تھی۔ یہی پوجا اس زمانے میں عراق اور مصر میں بھی ہوتی تھی۔ پھر شکتی کی پوجا شروع ہوئی۔ ایک تصویر ملی ہے گیان دھیان (مراقبہ) کا سماں ہے سر پر سینگ ہیں، چاروں طرف جنگلی جانور جمع ہیں۔ سر جان مارشل کی رائے میں یہ تصویر شیوجی کی ہے۔ اس زمانے میں فیلسف ————— اور لینگ کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ لوگ درختوں اور جانوروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جانوروں میں یونی کارن (ایک سینگ کے گھوڑے کی طرح کا جانور) اور پیڑوں میں پیل کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ لوگ سورج کو طاقتور دیتا

نتے تھے۔ جادو ٹونوں پر بھی عقیدہ تھا۔ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے توہید پہنتے تھے کئی مہر
بریل کی تصویر بھی پائی گئی ہے۔ لوگ اپنے مردوں کو جلا کر راکھ کو دفن کرتے تھے۔ بعض مثالیں
مردوں کو دفن کرنے کی بھی ملی ہیں۔ ان سب باتوں سے پتا چلتا ہے کہ ہندو مذہب کی بنیاد
وادی سندھ میں پڑ چکی تھی اور آریوں نے وادی سندھ کے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔
ٹاون پلاننگ (شہر اور عمارتیں) : مہنجوداڑو کی گھڑائی میں جو گھنڈے اُن سے
اندازہ ہوتا ہے کہ اس عہد میں شہروں کو ایک خاص اسکیم کے مطابق آباد کیا جاتا تھا۔ صغائی
اور حفظانِ صحت کا خیال رکھا جاتا تھا، سڑکیں سیدھی اور چوڑی ہوتی تھیں۔ چوڑائی فٹ
سے ۳۴ فٹ تک ہوتی تھی۔ عمارتوں کا کوئی حصہ سڑکوں پر نکلا ہوا نہیں رہتا تھا۔ ہر
سڑک پر ایک ایک کنواں ہوتا تھا۔ مکانوں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔
دروازے گلی کی طرف رکھے جاتے تھے۔ عمارتیں سادہ اور مختلف سائز کی بنائی جاتی تھیں۔
بعض عمارتیں کئی منزلہ بھی ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں زیادہ تر عمارتیں کچی اینٹوں کی بنائی جاتی تھیں۔
ہر مکان میں حمام، گندے پانی کے نکاس کو نالیاں بنی ہوئی تھیں۔ سڑکوں کے کنارے پر بھی
پختہ اینٹوں کی نالیاں بنی ہوئی تھیں۔ شہر کو کئی حلقوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جان اور مال
کی حفاظت کے لیے پولیس کا انتظام تھا۔

حمام اعظم : مہنجوداڑو کے گھنڈوں میں سب سے دلچسپ عمارت ایک بڑا حمام
ہے۔ جو پختہ اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ ۳۹ فٹ لمبا، ۲۲ فٹ چوڑا اور ۸ فٹ اونچا ہے۔
دیواریں کافی چوڑی ہیں تاکہ نمی اور سیل سے محفوظ رہیں۔ اس حمام میں داخل ہونے کے
لیے ہر سمت میں ایک زینہ ہے اور اس کے نیچے ایک کھلا ہوا چوڑا بھی بنا ہے۔ اس
حمام میں پانی نزدیک کے ایک کنویں سے آتا تھا۔ ٹھنڈے اور گرم دونوں طرح کے پانی کا
انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے نزدیک کمرے اور برآمدے بھی بنے تھے۔ حمام میں گندے
پانی کے نکاس کو پختہ نالیاں تھیں۔ اس حمام کے شمال میں کئی اور حمام بھی تھے۔ ان میں داخل
ہونے کو الگ الگ زینے بنے ہوئے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہنجوداڑو قدیم
زمانے میں ایک خوشحال اور بارونق شہر تھا۔

لباس اور رسم و رواج : وادی سندھ کے زمانے کی کچھ مٹی کی مورتیاں بھی
برآمد ہوئی ہیں۔ جن سے لوگوں کے لباس کا اندازہ ہوتا ہے۔ مرد عام طور پر دو کپڑے

استعمال کرتے ہیں۔ ایک کم چوڑی دھوتی کر کے گرد باندھ لیتے تھے اور ایک چادر باتیں کا اندھے پر ڈال کر دائیں کا ندھے کے نیچے سے نکالتے ہوئے اس کا پتو باتیں کا ندھے ہی پر ڈال لیتے تھے۔ اس طرح ان کا سیدھا ہاتھ بالکل آزاد رہتا تھا۔ برہمنہ تصویروں سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ برہمنہ رہتے تھے۔ عورتیں چادر اوڑھتی تھیں اور جسم کے نچلے حصے پر چھوٹا سا کپڑا لپیٹ لیتی تھیں۔ لوگ جوتے نہیں پہنتے تھے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا کہ یہ لوگ ریشم اور اون بھی استعمال کرتے تھے۔ سوت کا تنے اور کپڑے بننے کا فن سمیریا کے لوگ بھی جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں تہذیبوں میں بہت سی باتیں ملتی جلتی تھیں۔

وادی سندھ کے لوگ سونا، چاندی، تانبا، تین اور جست کا استعمال جانتے تھے۔ لیکن لوہا استعمال نہیں کرتے تھے۔ عورت اور مرد دونوں سونا، چاندی تانبے اور ہاتھی دانت کے زیور پہنتے تھے۔ یہ لوگ سر کے بالوں کی بہت احتیاط کرتے تھے۔ انھیں خوبصورتی سے بناتے تھے۔ یہ لوگ بٹن، آئینہ، کنگھا اور پاؤں پر بھی استعمال کرتے تھے جو اکیلے اور ناچ گانے کے شوقین تھے۔ شکار بھی کھیلتے تھے۔ بیوں کی لڑائی دیکھنے کا بھی شوق تھا۔ یہ لوگ بیل، بھیڑ، سور، بھینس، ہاتھی اور اونٹ پالتے تھے۔

ہنر و فن : وادی سندھ کے لوگوں نے ہنر و فن میں بھی بہت ترقی کی تھی۔ یہ لوگ مختلف قسم کے برتن اور کھلونے بناتے تھے۔ درختوں، جانوروں اور چڑیوں کی تصویریں بناتے تھے۔ کبھی کبھی خوبصورتی کے لیے برتنوں پر ہاتھی دانت کا کام بھی کرتے تھے۔ مو، ہنجدازو میں سونے کی سوئیاں بھی برآمد ہوتی ہیں۔ ان کے کھلونوں پر مردوں، عورتوں اور جانوروں اور چڑیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ قدیم یونان کی طرح وادی سندھ کے لوگ بھی اعلا فنی مہارت رکھتے تھے۔

یہ لوگ آمدورفت کے لیے جیلوں کی گاڑی استعمال کرتے تھے۔ وہ آج کل کے یکڑ کی طرح ہوتی تھیں۔ ہتھیاروں میں چھری، تلوار، کلھاڑی، تیرکمان وغیرہ استعمال کرتے تھے اوزاروں میں آرسے کا استعمال بھی ہوتا تھا۔

وادی سندھ کے لوگ زراعت کے فن سے بخوبی واقف تھے۔ یہ لوگ گندھوں، جو، کپاس اور کھجور کی کھیتی کرتے تھے۔ اس زمانے میں کشتی بنانے کا فن بھی ترقی پر تھا۔ کچھ مؤرخین کا خیال ہے کہ قدیم سندھ میں کافی بارش ہوتی تھی۔ اس لیے آبپاشی کے کام میں

بہت آسانی تھی۔

زوال۔۔۔ وادی سندھ کی تہذیب کیوں کر برباد ہوئی اس کا جواب تاریخ میں صحت کے ساتھ نہیں ملتا۔ ایک خیال یہ ہے کہ ابتدا میں وادی سندھ میں خوب بارش ہوتی تھی مگر بعد میں جغرافیائی حالات کی تبدیلی سے بارش کم ہونے لگی اور سندھ کا زرخیز صوبہ ریگستان بن گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آریوں یا دوسرے قبیلوں نے شمال مغربی دزدوں سے ہندوستان میں داخل ہو کر اس اعلا تہذیب کو برباد کر دیا۔

حوالہ باب نمبر ۲

- ۱۔ جے۔ ای۔ سوتین، لے ہسٹری آف ورلڈ سولیزیشن۔ ص ۲۸۔ ۳۱۔
- ۲۔ ایس۔ آر۔ کے چوہڑا، پریمیٹ، دی نیو ریویوشن، دی اسٹیشن، ۲۷ دسمبر ۱۹۸۹
- ۳۔ محمد نجیب، دنیا کی کہانی، (نئی دہلی۔ ۱۹۵۳) ص ۱۳ تا ۹۸۔
- ۴۔ آر۔ ایس۔ تریپاٹھی، ہسٹری آف اینڈینٹ انڈیا (دہلی۔ ۱۹۶۷) ص ۱۱۔ ۲۸۔
- ۵۔ سیتارام کوہلی، ہڑپہ اور موہنجو دارو کے دفینہ خزانے (لاہور۔ ۱۹۴۵) ص ۱۲۔

۱۱۳، ۳۳، ۳۵، ۵۴، ۹۶

۶۔ نواب علی قریشی، تاریخ ہند (کانپور۔ ۱۹۴۵) ص ۱۰۔ ۳۱۔

۷۔ ایضاً

آریوں کی آمد اور سماجی زندگی

آریوں کا آبائی وطن :۔ آریوں کے آبائی وطن کے سلسلے میں کافی اختلاف رائے ہے۔ میکسیڈ کا خیال ہے کہ آریوں کا اصل وطن وسط ایشیا تھا۔ بی۔ جی۔ تلک (ویدوں کے حوالے سے) آریوں کا وطن منطقہ یارودہ۔ بتاتے ہیں۔ کچھ مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ یہ شروع میں روس کے میدانوں میں رہتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تبت سے آئے تھے۔ بہر حال مؤرخین کی بڑی تعداد یہ رائے رکھتی ہے کہ آریہ وسط ایشیا سے درہ خیبر کے راستے پنجاب اور سندھ میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے انڈو آریں یورپ کے آریوں کے ساتھ جرمنی، آسٹریا، بوہیمیا اور ہنگری میں رہتے تھے۔ وہیں سے کچھ گروہ تو یورپ کے دوسرے ممالک کی طرف چلے گئے، اور کچھ ایشیا کی طرف آگئے۔ اور پھر یہ لوگ ایشیائی ممالک ایران، افغانستان اور ہندوستان میں داخل ہوئے۔ یہ پروفیسر محمد نجیب بڑے فیصلہ کن انداز میں کہتے ہیں کہ ”آریہ جسے اپنا آبائی وطن کہتے چلے آئے ہیں یعنی ہندوستان، اصل میں ایک سرے ہے جہاں بہت سے مسافر ٹھہر چکے ہیں۔ چنانچہ یہ بات یقینی ہے کہ ہماری بھارتی مائیں آریہ نسل ہی کی ماں نہ تھیں بلکہ بہت سے بچوں کو پال چکی تھیں۔“

تقریباً ڈھائی ہزار سال قبل مسیح میں آریہ پنجاب اور سندھ میں داخل ہوئے۔ داسیو (دراوڑ) نسل کے قدیم باشندوں کو شکست دے کر اس ملک کے حاکم بن گئے۔

دراوڑوں کا جنگجو ”داسیو“ گروہ اپنی شکست کے بعد دکن کی جانب چلا گیا، اور اسی نسل کے دوسرے گروہ ”داس“ نے آریوں کی ماتحتی قبول کر لی، ان کی خدمت کرنا

منظور کر لیا اور وہیں رہتے رہے۔

آریوں کی سماجی زندگی : بقول باشم آریوں کی سماجی زندگی کی بنیاد دھرم اور کرم کے اصول پر ہے۔ دھرم کا مطلب یہ ہے کہ فرد، خاندان، ذات اور سماج کے دائرے کے اندر اچھے عمل کرے، یعنی بھگوان کی پوجا کرے، سچ بولے، والدین اور بزرگوں کی عزت کرے۔ اپنے خاندان کی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھائے۔

تقسیم ذات : رگ ویدی دور میں رنگ کی بنیاد پر سماج کو چار درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ تقسیم پیدائشی نہیں تھی، وزن کی مطابقت سے کاموں کی تقسیم کر دی گئی تھی۔ فرد اپنی مرضی اور صلاحیت کے مطابق کوئی سا بھی کام کر سکتا تھا۔ بلکہ ایک فرد ایک وقت میں کئی کئی کام کرتا تھا۔ چنانچہ علم کی درس و تدریس کا کام کرنے والے برہمن کہلاتے تھے۔ خاک کی حفاظت اور حکمرانی کرنے والے لوگ چھتری کہلاتے تھے۔ زندگی کی ضروریات کا سامان مہیا کرنے والے ویش کہلاتے تھے۔ غیر آریوں کو شودر کہا جاتا تھا۔ وہ دوسرے طبقوں کی خدمت کرتے تھے۔ شودروں کو چھوڑ کر دوسرے درجوں میں زیادہ سماجی بھید بھاد نہیں تھا۔ لیکن ویدی عہد کے آخری زمانے میں درجوں کو ذات پات میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ذاتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو چار ذاتوں سے یہ تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی۔ منوشا ستر نے ذات پات کی بنیاد پر سماجی تفریق کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ شودر ذات میں سے ایک ذات اور پیدا ہو گئی یعنی "اچھوت"۔ بقول پروفیسر محمد مجیب اس کی بدولت سماج ایک ایسا مضبوط قلعہ بن گیا جسے اب تک کوئی فتح نہ کر سکا۔ اس کی بدولت ہزاروں اور لاکھوں آدمی اچھوت بنا کر جانوروں سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل کر دیے گئے۔

شودر : شودر کا ایک گروہ نسا دیا چندال کہلاتا تھا۔ یہ لوگ شہر کے باہر رہتے تھے آریوں کے مشہور مفکر گوتم نے انھیں "انتیا" یا "باہیا" لکھا ہے جس کا مطلب ہے وہ لوگ جو شہر کے باہر رہتے ہوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال ہے کہ جن لوگوں نے گائے کا گوشت کھانا بند نہیں کیا انھیں برہمن بہت نفرت کی نظر سے دیکھنے لگے اور انھیں شہر کے باہر رہ کر ذلیل کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بقول رام مشرن شرما، دراصل آریوں اور ان قدیم آبادیوں کے رہن سہن اور کچھ میں بہت فرق تھا۔ ان پچھڑے قبیلوں کو آریوں نے اچھوت قرار دیا۔ اس بیجا سلوک کی وجہ سے شودروں کی اقتصادی حالت بھی بہت خراب ہو گئی۔

گوتم بدھ نے شودروں اور اچھوتوں کی حالت میں سدھار لانے کی کوشش کی انھوں نے ذات پات کے فرق کو دور کیا۔ اُن کے نزدیک کسی بھی ذات کا شخص نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور ہر ایک کو علم حاصل کرنے کا حق ہے۔

ایک اچھوت ڈاکو انگلی مال، گوتم بدھ کا پیروں گیا تھا۔ گوتم بدھ کو شودر یا اچھوت کے یہاں کھانا کھانے سے کوئی پرہیز نہ تھا۔ جین مت میں بھی ذات پات کا فرق نہیں تھا۔ ہری سین نام کا ایک اچھوت مشہور جینی معلم تھا۔ وہ برہمنوں کو تعلیم دیتا تھا۔ مہا ویر جین کی پہلی شاگرد عورت اچھوت تھی۔

خانی زندگی :- ویدی سماجی تنظیم کی اہم اکائی گتھہ باندھان تھا۔ اس زمانے میں مشترک خاندان کا طریقہ رائج تھا۔ ایک خاندان میں تینتیس افراد سے لے کر چالیس افراد تک ہوتے تھے۔ تمام لوگ، دادا، دادی، ماں، باپ، چچا، تاتا بھائی وغیرہ ساتھ رہتے تھے۔ گھر کا بزرگ خاندان کا سربراہ ہوتا تھا۔ خاندان کی تمام جائیداد دھن، دولت پر اسی بزرگ کا اختیار تھا۔ سب لوگ اس کے حکم کو مانتے تھے۔

رگ وید میں سماجی زندگی کے تین مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ دھرم، ارنہ اور کام۔ دھرم کو فوقیت حاصل ہے۔ خدا کی عبادت، نیک اعمال اور دھرم کے پالن پر زور دیا گیا ہے، سماجی زندگی کا دوسرا مقصد خاندانی زندگی کو خوشحال بنانا اور فروغ دینا ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا دوسرے درجے کا مقصد ہے۔ ان تینوں مقاصد کو حاصل کرنے کی جستجو میں کوئی عیب نہیں ہے لیکن اہمیت کے خیال سے ان کے حصول میں توازن رکھنے میں نجات ہے۔

آشرم :- ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر فرد کو چار منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اول برہمچریہ آشرم، یعنی ۲۴ سال کی عمر تک گرو کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا، دوم ۲۵ سال کی عمر میں شادی کر کے گھر میں زندگی بسر کرنا۔ سوم ۳۸ سال کی عمر میں گھر سے تیاگ کر واپس آ کر درس و تدریس کا کام کرنا۔ چہارم آخر عمر میں سنیاں آشرم کے تحت بنواس لینا۔ آریوں میں خاندان کا سربراہ مرد ہوتا تھا۔ عورتوں کا بایداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے مختلف طریقے رائج تھے۔ مرد عورت ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر سکتے تھے۔ ویدی دور میں پردے کا رواج نہیں تھا۔ اس لیے مرد عورت آسانی سے مختلف جگہوں پر مل سکتے تھے۔ ویدی عہد کے آخری دور میں سوئمیر چاکر شادی کا طریقہ شروع

ہوا جو خصوصاً حکمران خاندان میں رائج تھا۔ قدیم دور میں مشترک شادیوں کا رواج تھا۔ مرد کے انتقال کے بعد عورت شوہر یا والدین کے گھر رہ سکتی تھی۔ ویدی دور میں سستی کی رسم کا رواج نہیں ہوا تھا۔ استری دھن خرچ کرنے کا صرف عورت کو حق تھا۔ اس طرح دھیسکر عورت کی حیثیت میں کافی تبدیلی آئی۔

حوالہ باب نمبر ۳

- ۱۔ تریپاشی، مذکورہ بالا، ص ۲۶-۳۱
- آر۔ سی۔ جودار (اڈیٹر)، دی ویدک ایج، ص ۲۰۱-۲۱۱
- ۲۔ عجیب مذکورہ بالا، ص ۹۳
- ۳۔ اے۔ ایل۔ ہاشم، اسپیکش آف اینٹینٹ انڈین سولیزیشن رتنی دتی، ۱۹۲۰ء ص ۵
- ۴۔ عجیب، مذکورہ بالا، ص ۳۹
- ۵۔ آر۔ ایس۔ شرما، شودرازان اینٹینٹ انڈیا، ص ۱۵، ۴۹، ۷۹، ۱۳۰، ۱۳۳
- ۶۔ ایضاً
- ۷۔ ہاشم، ایضاً، ص ۸-۱۰
- ۸۔ قریشی، ایضاً، ص ۲۲-۷۵
- ۹۔ اے۔ این۔ مندی، فیملی اینڈ انہیرٹینس ان اری ساؤتھ انڈیا، انڈین ہسٹری کانگریس پروسیڈنگس (جواو پور، ۱۹۷۳ء) ص ۷۲، ۷۳
- ایچ۔ ایس۔ سنیا رتی، سم اسپیکش آف استری دھن ان پوسٹ مورین انڈیا، انڈین ہسٹری کانگریس پروسیڈنگس، (چندی گڑھ، ۱۹۷۳ء) ص ۱۱۳-۱۱۸

باب (۴)

قدیم ہند کے اقتصادی حالات

زراعت ہندوؤں کا خاص پیشہ زراعت تھا۔ رگ ویدی دور میں جو شخص جس زمین کے حصے کی خود روگھا اس صاف کر کے کھیتی کرتا تھا وہی اس زمین کا مالک ہوتا تھا۔ اس زمین نے میں جو اور گیہوں کی کھیتی کی جاتی تھی۔ زمین کی سسپانی کنوئیں اور نہروں سے کی جاتی تھی۔ دوسرا اہم پیشہ مویشی پالنا تھا۔ مویشیوں میں بیل اور گائے کی بہت اہمیت تھی۔ جس کے پاس زیادہ گائیں ہوتی تھیں وہی سب سے زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ ضرورت کی چیزیں خود بنالیتے تھے اور آپس میں تبادلہ کر لیتے تھے۔ بڑھی چار پائی، میز اور کرسیاں بناتے تھے۔ تہار زراعت کے لیے پھاوڑا اور انتی، ہل کا پھالا وغیرہ اوزار بناتے تھے، کھار مٹی کے برتن بناتے تھے۔ سوت کتنے اور بننے کا کام بھی وہ لوگ کر لیتے تھے۔ سنار زیورات بناتے تھے۔ کچھ لوگ تعلیم کا کام کرتے تھے۔ یہی لوگ مذہبی رسیں بھی ادا کرتے تھے۔ جڑی بوٹی سے علاج اور بھوت پریت کا اثر دور کرنے کا کام کرتے تھے۔ خوراک میں سبزی، دودھ، گھی، وہی، گنا وغیرہ شامل تھے۔ سر اور سوم رس بھی استعمال کرتے تھے۔ تجارت میں اشیا کا تبادلہ اشیا سے ہوتا تھا جس کو بارٹر کا طریقہ کہتے ہیں۔

ویدوں کے دوسرے دور اور مابعد ویدی دور میں زراعت کے پیشے کی بہت ترقی ہوئی۔ آریہ باقاعدہ طور پر ایک جگہ رہ کر زراعت کرنے لگے۔ شودر ذات کے لوگ بھی زراعت کرنے لگے۔ رگ ویدی دور کی سادگی کے ساتھ آزادی بھی ختم ہو گئی۔ اور زمین پر مالکانہ حقوق ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت یا دستاویز کی ضرورت ہونے لگی۔

برہمنی قانون برہمنی اور ناروہ کے مطابق اگر کوئی شخص کسی زمین کو تیس سال سے جوتا چلا آ رہا ہو تو اس کو اس زمین کا مالک مانا جاتا تھا۔ منو کے مطابق زمین کا مالک وہ ہے جس کو اپنی زمین گروی رکھنے، پیچنے اور وراثت میں اور تحفے میں دینے کا حق ہو۔ آری جی باسک کا خیال ہے کہ زمین کا مالک نہ تو کسان ہوتا تھا اور نہ ہی راجا بلکہ زمین کے مالکانہ حقوق گانو کو حاصل ہوتے تھے۔ اور جو بھی نئی زمین دریافت ہوتی تھی اس کا بھی گانو ہی مالک ہوتا تھا۔ راجا کو لگان ادا کرنے کی ذمہ داری بھی گانو ہی کی ہوتی تھی۔ یہ تمام فرائض گانو کا چنا ہوا یا نامزد مکھیا ادا کرتا تھا۔ اسے ایس الٹیکر کہتے ہیں کہ ملکیت کے تمام حقوق کسان کو حاصل تھے، اور یہ کہ راجا کو لگان محض ایک کرایے یا ٹیکس کے طور پر ادا کیا جاتا تھا جس کے بدلے میں وہ کھیتوں کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔

لگان کی شرح میں بھی اختلاف رائے ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ کل پیداوار کا $\frac{1}{4}$ حصہ راجا کو لگان کی صورت میں دیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین کا یہ خیال ہے کہ کل پیداوار کا $\frac{1}{5}$ حصہ لگان کی شکل میں راجا کو دیا جاتا تھا۔ ایک یہ بھی خیال ہے کہ $\frac{1}{10}$ لگان زرخیز زمینوں پر یا پھر ان زمینوں پر جس کی سنبھالی کا انتظام حکومت کرتی تھی اور $\frac{1}{10}$ لگان کم زرخیز زمینوں پر لگایا جاتا تھا۔ بہر حال گپت عہد میں لگان $\frac{1}{10}$ ہی لیا جاتا تھا۔ البتہ گپت عہد میں شوروں اور کسانوں کو بڑا دھکا پہنچا۔ کیوں کہ سلطنت کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ دور دراز صوبوں میں جاگیرداری نظام کی ابتدا ہو گئی۔ ماتحت راجاؤں کی حیثیت مرکزی حکومت کے جاگیرداروں کی سی ہو گئی۔ یہ جاگیردار تقریباً گیارہ قسم کے ٹیکس لینے کے علاوہ کسانوں سے بیگار بھی لیتے تھے۔

صنعت و حرفت : امرکوس، کے مطابق ہندوستان کی کانوں میں سونا، چاندی، تانبہ، لوہا، ہیل، سیسہ اور ٹین نکلتے تھے۔ چنانچہ ان دھاتوں سے مختلف طرح کی چیزیں بننے کے فن سے بھی آریہ بخوبی واقف تھے۔ خصوصاً لوہے کی صنعت کو قدیم دور میں بہت فروغ حاصل ہوا۔ لہار، لوہے سے پھاوڑے، ہل کے پھالے، درانتی، ہتھوڑے، لکڑی کاٹنے کی کلھاری، قفل، لوہے کی پٹینیں، زنجیریں، چمچے چھری وغیرہ بناتے تھے۔ جنگی ہتھیار بھی لہار بناتے تھے۔ چندر گپت دوم و کرمادیتہ کے زمانے میں لوہے کی صنعت کو بہت بڑھاؤ ملا۔ مہرولی میں رقت الاسلام مسجد کے صحن میں، لوہے کا جو ستون قائم ہے وہ اسی زمانے کا

بنا ہوا ہے۔ یہ ستون ۲۲ فٹ لمبا اور سوا سولہ انچ اس کی گولائی (DIAMETRE) ہے۔ وزن تقریباً چھٹن سے زیادہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک ٹکڑے سے بنا ہوا ہے۔ اور صدیوں سے زمانہ کے اتار چڑھاؤ اور ہر طرح کے موسم کی سختیاں جھیلنے کے باوجود بدستور قائم ہے۔ پرسی براؤن نے بھی اس زمانے کی نوہ کی صنعت اور لہاروں کی بے حد تعریف کی ہے۔

سونے کی کانیں ہندستان کے شمال مغربی علاقے اور چھوٹے ناگپور میں دریافت ہوئی تھیں۔ گہت عہد تک سونے کا استعمال بکثرت شروع ہو گیا تھا۔ عورتیں اور مرد دونوں ہی زیورات پہنتے تھے۔ سنار سونے کے بڑے خوبصورت زیورات بناتے تھے۔ وہ سونا پر کھنے اور توڑنے کے طریقے سے بھی واقف تھے۔ اس زمانے کے سونے کے سکے اور کچھ زیورات کھدائی میں ملے ہیں۔ جیسے سونے کی یالیاں اور ہار وغیرہ۔ زبور، عورتوں کا سنگار بھی تھا اور استری دھن بھی رنجی دولت، چوں کہ عورت کا حصہ جاہداد میں نہیں ہوتا تھا اس لیے استری دھن بگڑے حالات میں عورت کا بڑا سہارا تھا۔

سونے کے زیورات کے علاوہ چاندی، تانبے، کانسے اور پتیل کے زیورات اور برتن بھی بنائے جاتے تھے۔ تانبے کے زیورات اور مہریں بنائی جاتی تھیں۔ تانبے کی پلیٹوں پر فرمان جاری کیے جاتے تھے۔ کانسے کے مجسمے بنتے تھے۔ بہار اور بنگال میں گوتم بدھ کے کانسے کے مجسمے دستیاب ہوئے ہیں۔ عام طور پر یہ چیزیں ڈھلائی کے طریقے سے بنائی جاتی تھیں۔ مگر کچھ چیزیں ہتھوڑے سے پیٹ کر بھی بنائی جاتی تھیں۔ تانبے کا ۷ فٹ کا ایک مجسمہ سلطان گنج میں ملا تھا۔ مختلف دھات کے آئینے بنائے جاتے تھے۔ سونے کے آئینے شاہی استعمال کے لیے بنتے تھے۔ عام استعمال کے لیے شیشے کے آئینوں کا چلن تھا۔ گہت عہد میں موتی، ہیرے جواہرات، سیپ اور مرجان کے زیورات کا استعمال شروع ہو گیا تھا۔

نمک کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ عام طور سے نمک کھاری پانی کی جھیل یا سدر کے پانی سے بنایا جاتا تھا۔ ایک دوسرے قسم کا نمک چٹانوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ نمک کی چٹانیں مانڈی، ہماچل پردیش اور کوہٹ (پاکستان) میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔

مٹی کے برتن کی صنعت عام لوگوں کے لیے زیادہ اہم تھی۔ چنانچہ اس فن کو بھی بہت بڑھا دیا۔ چاک کے ذریعے برتن بنا کر انھیں لگایا جاتا تھا۔ بقول میتھی چاک کے ذریعے برتن

بنانے کا طریقہ آریوں نے بحر روم سے آنے والے لوگوں سے سیکھا تھا۔ برتن بنانے میں چکنی مٹی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ زیادہ خوبصورت اور پایدار برتن بنانے کے لیے چکنی مٹی میں ابرق ملائے تھے۔ برتنوں کے علاوہ چکنی مٹی کی مورتیاں — مہریں، پلیٹیں، مالا (سج) کے دانے، چھوٹے چھوٹے مجسمے اور کنڈل بھی بنائے جاتے تھے۔ مٹی کی چکی اینٹیں بھی بنائی جاتی تھیں۔ قیمتی پتھروں کو تراشنے اور ان سے مورتیاں بنانے کا فن بھی فروغ پا رہا تھا۔

ریشم، اون، کھال، ہاتھی دانت، سینگ اور پردوں کی چیزیں بھی بنائی جاتی تھیں۔ جانور کی کھال سے جوتے بنائے جاتے تھے۔ ہرن اور شیر کی کھال کو سادھو سنت اور شاہی خاندان کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ ہاتھی دانت کی مختلف اشیاء اور ہرن کا مشک امیر لوگ استعمال کرتے تھے۔ ریشم نکال کر کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ اور اس پر خوبصورت رنگوں سے ڈزائن اور خاص طور سے ہنس کی تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ ریشمی کپڑے شاہی استعمال کے لیے تھے۔ لیکن بیاہ اور مذہبی رسموں کے موقعوں پر امیر لوگ بھی پہنتے تھے۔ ریشمی کپڑے اور شائیں بنانے کے فن کو کشمیر میں بہت فروغ ہوا تھا۔ شہد کی مکھیوں سے شہد نکالا جاتا تھا۔ لکڑی کا کام بھی قابل تعریف تھا۔ میزکری اور رتھ بنانے میں لکڑی بہت کام آتی تھی۔ عمارتوں میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ ٹمبر کی لکڑی کا بہت استعمال ہوتا تھا۔ بڑھی لکڑی پر بڑی اچھی نقش کاری کرتے تھے۔ بانس، بیت، بھول، پڑول کی چھال اور سن کا بھی استعمال ہوتا تھا۔

مورخ میتی نے ارکوس کے حوالے سے لکھا ہے کہ گپت عہد میں ہوشیار پورزی تھے وہ جیکٹ پاپامے اور چولیاں سیتے تھے۔ شاہی خاندان کے اراکین کے کپڑوں کا ناپ لینے اور فننگ کرنے کو درزی خود آتے تھے۔

مختلف طرح کے تیل خاص طور سے سروں اور اسی کے تیل کی صنعت کو فروغ حاصل ہوا۔ عورتوں کے لیے فیشن کا سامان مثلاً پاؤڈر، کاجل، عطر اور خوشبودار چیزیں تیار کی جاتی تھیں۔ ناریل سے نکلی تاڑی کا استعمال بہت عام تھا۔ شراب کشید کرنے کی صنعت بھی ترقی پر تھی۔

تجارت — گائو میں رہنے والے اپنی روزمرہ ضرورت کی چیزیں آپس میں بدل لیتے

تھے۔ چند گانوٹ کے کسی درمیانی مقام پر ہفتہ یا ہفتہ میں دو بار پیٹھ لگتی تھی۔ لوگ وہاں سے دودھ دہی، شہد، موم، لاک، شراب، گوشت، پھل پھلی وغیرہ خرید بیٹے تھے۔ پوجا پاٹ اور مندر کا سامان بھی خریداجاتا تھا۔ شہروں میں سڑک کے دونوں طرف دکانیں ہوتی تھیں۔ ان دکانوں پر ہر طرح کا سامان دستیاب ہوتا تھا۔ قریب کے گانوٹ کے لوگ بھی ان بازاروں سے سامان خرید کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔

بیرونی تجارت میں خشکی اور سمندری راستوں سے تجارت کا سلسلہ مصر، یونان، عرب ایران، سیریا، چین، سیلون، کمبوڈیا، سیام، جاوا، سماترا، چمپا اور ملیشیا سے قائم تھا۔ پہلی صدی عیسوی کے شروع میں ہندستان کی بیرونی تجارت مغربی یورپ سے شروع ہوئی۔ خاص طور سے روم سے ہندستان کی تجارت بہت بڑھ گئی تھی۔ پانچویں صدی عیسوی سے ساتویں صدی عیسوی تک کے روم کے کئے ہندستان کے مختلف علاقوں کی کھدائی میں ملے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روم کی تجارت تال ناڈوسے اب سے دو ہزار سال پہلے ہوتی تھی۔ روم کو خاص طور سے ریشمی کپڑا اور گرمسلے بھیجے جاتے تھے۔

ہندستان سے چین کو قیمتی پتھر، گینڈے کے سنگ سے بنی چیزیں، ہیرے، سانپ کی من، موتی اور کپڑا بھیجا جاتا تھا۔ چین سے وہاں کی مشہور سنگ ہندستان آتی تھی۔ اس کے علاوہ کالی مرچ، صندل، جڑی بوٹی اور مختلف دوائیں ایران کو بھیجی جاتی تھیں اور سیلون کو ہندستان سے ریشم کے کپڑے، صندل کی لکڑی، بانس، تانبہ شیشم کی لکڑی، کپڑا، مشک، ہاتھی اور گھوڑے بھیجے جاتے تھے۔ اور سیلون سے سمندری موتی اور چاندی ہندستان آتے تھے۔ سیلون کی مل بھی یہاں بہت مقبول تھی۔ کالی مرچ، صندل، جڑی بوٹی اور مختلف دوائیں ایران بھیجی جاتی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ گیت عہد میں فن اور ادب کی ترقی ہوئی ملک میں اقتصادی خوشحالی بھی بہت آئی۔ زراعت اور صنعت و حرفت اعلیٰ پیمانے کی تھی۔ بیرونی اور اندرونی تجارت کو قابل قدر بڑھا دیا۔

حوالہ باب نمبر ۱۱ ایس۔ کے۔ میتھی، دی اکنامک لائف آف ناردرن انڈیا ان دی گیت پریٹر

(نکتہ ۱۹۵۷) ص ۱۱-۱۲، ۵۹، ۶۱-۱۱، ۱۰۲-۱۰۸

۲) آر۔ ایس۔ شرما، انڈین فیوڈ لیم، ص ۲-۳، ۱۳۴، ۲۷۳ (۳) میتھی، مذکورہ بالا۔ ایضاً

۳) دی ہندو، ۲۴ اکتوبر ۱۹۸۶ (۵) میتھی، مذکورہ بالا، ص ۱۳۱-۱۳۲، ۱۹۰

باب (۵)

قدیم ہند کے مذہبی رجحانات

مذہب کی اصل بنیاد آریوں کی سب سے قدیم مذہبی کتاب رِگ وید ہے۔ ویدوں کے دوسرے دور تک آریہ مذہب نے ایک واضح شکل اختیار کر لی تھی۔ دراصل یہ آریہ نسل کا قومی مذہب تھا۔ آریوں کی مذہبی کتابوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

رِگ وید :۔ وید کے معنی پاک علم کے ہیں۔ رِگ وید ہندوؤں کی سب سے قدیم مذہبی کتاب ہے۔ اس کے دس حصے ہیں جس کو منڈل کہتے ہیں۔ ۱۰۲۸ نظموں پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر بچن ہیں۔ جن میں روحانی اور مادی ترقی و خوشحالی کی دیوتاؤں سے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ قربانیوں کے منتر بھی ہیں۔ رِگ وید کی چند نظموں سے اس دور کے سیاسی حالات اور قبیلوں میں آپسی کشمکش پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس زمانے کے حالات جاننے کے لیے یہی واحد ماخذ ہے۔

سام وید :۔ یہ وید ۱۵۴۷ منٹروں پر مشتمل ہے زیادہ تر منتر رِگ وید سے لیے گئے ہیں۔ ان کو پروہت یگیس کے موقع پر پڑھتے ہیں۔

یجر وید :۔ اس وید کی بعض سنگمتا نظم میں اور بعض نثر میں ہیں۔ زیادہ تر نظمیں رِگ وید سے ماخوذ ہیں۔ یجر وید کے منتر یگیہ اور قربانی کے وقت پڑھے جاتے ہیں۔ اس وید کی تاریخی اہمیت بھی ہے۔ اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آریہ وادی سندھ سے شمالی ہندوستان کے وسط یعنی گر کشیتر یا گنگا جنا کے دوا بے تک پھیل گئے۔ اسی وید کے زمانے سے رِگ وید کے زمانے کا مناظر قدرت کی پرستش کا مذہب بھی ختم ہو گیا تھا۔

مذہب میں رہیں داخل ہو گئیں۔ پڑھتوں کے طبقے کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی۔
اتھرو وید — یہ وید ۳۱ منتروں پر مشتمل ہے۔ اور اس کو چوبیس کھنڈوں (حصوں) میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے چند منتر رگ وید سے لیے گئے ہیں اور بعض سام وید سے۔ یہ وید بھی نظم اور نثر دونوں میں ہے۔ اس کے پڑھنے سے تین ویدوں کے دوسرے دور کے لوگوں کے رسم و رواج اور عادات و اطوار وغیرہ کا پتا چل جاتا ہے۔ اس میں دشمنوں کو ہلاک اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں بھی ہیں۔ چوں کہ اتھرو وید بعد کی تصنیف ہے اس لیے اس کو بہت عرصے تک وید تسلیم نہیں کیا گیا۔

برہمن — ویدوں کے بعد ہر وید کی تفسیر لکھی گئی۔ جس کو برہمن کہتے ہیں۔ اس میں اشعار کی شرح ہے۔ عبادت کی اہمیت، مذہبی رسموں کی ابتدا ان کی ضرورت اور طریقوں کا بیان ہے۔ اسی دور میں آریہ مذہب کی وہ شکل سامنے آئی۔ جس کو ہم برہمن مذہب کہہ سکتے ہیں۔

اپنشد — ان میں فلسفہ اور روحانیت کا بیان ہے۔ ان ہی سے بعد میں ویدانت فلسفہ کی بنیاد پڑی۔ اپنشد آریوں کے ذہنی اور روحانی معیار کا پتا دیتا ہے۔ یہ زیادہ تر نثر میں ہیں لیکن بعض حصے منظوم بھی ہیں۔ اپنشدوں میں خدا و دنیا اور انسان کے اعلیٰ مسائل پر آسان زبان میں بحث کی گئی ہے۔ اپنشدوں کے پڑھنے سے محوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مذہبی رسوم یعنی بگیہ اور قربانی وغیرہ کے مخالف ہو گئے تھے۔ اور حق اور صداقت کی تلاش کو ہی نردان کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے۔

ویدانگ — مقدس ویدوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے چھ علوم جاری کیے گئے جن کو ویدانگ کہتے ہیں ان میں تلفظ عروض، صرف و نحو، علم بلاغت اور کھپ یعنی مذہبی رسوم شامل ہیں۔

سوتر — سوتر بھی ویدوں کو سمجھنے کا علم ہے۔ یہ بہت مختصر اور پُر معنی زبان میں لکھے گئے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ کھپ سوتر تین طرح کے سوتروں میں منقسم ہیں: اول سوتا سوتر جو ویدوں میں دی ہوئی رسوم کے متعلق ہیں۔ دوم گرہ سوتر، جن میں خانگی زندگی سے متعلق رسوم کا تذکرہ ہے۔ اسی سوتر میں انسان کی زندگی کو چار آشرموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور سوم دھرم سوتر۔ ان سوتروں میں آریوں کی سماجی زندگی کا ذکر ہے۔ اس کے

علاوہ دیوانی، فوجداری اور وراثت کے قوانین دیے گئے ہیں۔

شرتی اور سمرتی :۔ شرتی کے لفظی معنی ہیں سنا ہوا وید کے وہ حصے جو صرف سنے گئے ہوں اور تحریر میں نہیں آئے ہوں انسان کی تصنیف نہیں سمجھے جاتے بلکہ ان کی الہائی حیثیت ہے۔ شرتی کی بنیاد پر جو وید کے حصے تصنیف کیے گئے انہیں سمرتی کہتے ہیں۔ ان میں وید سے اخذ کیے ہوئے احکام درج ہیں۔ ان کو برہما کے بیٹس بیٹوں نے لکھا تھا۔ اور انہیں کے ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ لہذا تعداد میں بھی بیٹس ہیں۔

پُران :۔ پُران کے لغوی معنی لگے پُرانے کے ہیں۔ یعنی پُرانا اور آنے والا۔ ان کتابوں میں کچھ تو پچھلے زمانے کی دیومالائی کہانیاں ہیں اور کچھ پُرانوں کے بعد کے آنے والے دور کی پیشین گوئیاں ہیں۔ ان کے نام دیوتاؤں، انسانوں اور حیوانوں پر رکھے گئے ہیں۔ اور انہیں کی یہ قصہ کہانیاں ہیں۔ ان کی کل تعداد اٹھارہ ہے۔ قدیم عہد سے پُرانوں کے لکھنے کا سلسلہ جاری تھا اور گپت عہد کے آخر تک لکھے جاتے رہے۔ واپو پُران، دشنو پُران، منسیا پُران، اور برہمانڈ پُران گپت عہد تک مکمل ہو گئے تھے۔ ابیرونی نے اپنی کتاب میں تمام ۱۸ پُرانوں کی فہرست درج کی ہے۔ لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے صرف میچ یعنی چھلی پُران اور تہ ریخی آفتاب پُران اور باج یعنی واپو پُران دیکھے تھے۔

رِگ ویدی دور :۔ رِگ ویدی دور میں آریوں کا مذہب بہت سادہ تھا۔ یہ ۱۶۰۰ ق۔ م تا ۱۰۰۰ ق۔ م لوگ گھلے میدانوں اور جنگلوں میں دعائیں ملتے تھے۔ شروع میں آریہ آگ کو پوجتے تھے وہ بعض جانوروں اور درختوں کو دیوتاؤں کی برابر ماننے لگے تھے۔ اصل میں وہ قدرت اور طاقت کے پرستار تھے۔ جہاں کہیں بھی انہیں طاقت نظر آتی تھی اسی کو دیوی یا دیوتا مان لیتے تھے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی تہذیب ہو جہاں ابتدائی دور میں اس طرح کے سادہ مذہبی تصورات نہ پائے گئے ہوں۔ اس لیے رِگ ویدی دور تک ہندستان مذہبی اعتبار سے دیگر تہذیبوں سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس دور میں آریوں کے دیوتاؤں کی تین قسمیں تھیں۔ اول زمین کے دیوتا، جیسے پرتھوی، اگنی، سوم وغیرہ۔ دوم، فضا کے دیوتا جیسے اندر، وایو، طوفان وغیرہ۔ سوم، آسمان کے دیوتا، جیسے ورن، دیاس، سور یہ وغیرہ۔

ان دیوتاؤں میں ورن یعنی آسمان کا دیوتا سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا۔ وہ

نیکی اور سچائی کا دیوتا تھا۔ فضا کے دیوتاؤں میں اندکو یعنی ورشا آندھی اور طوفان کا دیوتا بہت اہم تھا۔ اور یہ آریوں کا قدیمی دیوتا بھی تھا۔ یہ لوگ اوشا، یعنی صبح صادق کی بھی پوجا کرتے تھے۔ آریوں کا خیال تھا کہ دیوتا نیک لوگوں کو انعام اور بدکاروں کو سزا دیتے ہیں۔ دھرم دھیرے بھی دیوتا انسان کے روپ میں سامنے آئے۔ ان کی مورتیاں بنائی جانے لگیں۔ مورتیوں کو اس طرح بنایا جاتا تھا کہ وہ انسان سے برتر لگیں۔ پھر ان دیوتاؤں پر گھی، سوم، رس چڑھا کر دور قربانی کیمے انھیں خوش کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔

لیکن رگ وید کے آخری حصے میں ایک ایسے خدا کا بھی تذکرہ ہے جو قہر و تعلق ہے۔ اور وہی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور رکھوالا ہے۔ چنانچہ آریہ اس خدا کے آگے جھکنے لگے اور مختلف دیوتاؤں کو اس کا نائب سمجھ لیا۔

ویدوں کا دوسرا دور : [ویدوں کے دوسرے دور میں جب سام وید، یجور وید اور اتر وید اور پھر ان چاروں ویدوں کے برہمن یعنی تفسیریں ملکی گئیں تو مذہب میں رسہیں داخل ہو گئیں۔ اسی زمانے میں اشو مہرہ گیہ یعنی گھوڑے کی قربانی، راجسوی یعنی تاج پوشی کے وقت قربانیاں جیسی رسمیں بھی شروع ہو گئیں۔ بعض قربانیاں کئی سال تک چلتی رہتی تھیں۔ دیوی دیوتا وہی تھے جو رگ وید کے زمانے میں تھے۔]

اپنشدوں کا دور : [اس دور کو ما بعد ویدی دور بھی کہا جاتا ہے۔ آریوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو ایک مجبور وید یعنی برہمن کی پوجا کرنے لگا۔ یہ طبقہ گیہ اور قربانی کو فضول سمجھتا تھا۔ اپنشدوں میں کرم اور ناسخ کے مسائل کو بھی واضح کیا گیا۔ مفکرین نے خدا پہچاننے اور اس کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنے پر زیادہ زور دیا۔ اسی کے ساتھ دنیاوی زندگی کے فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دینے پر بھی زور دیا گیا۔ اور یہ تاکید کی گئی کہ انسان دنیاوی زندگی میں گم نہ ہو جائے۔ اس دنیا کو خدا کا پر تو سمجھا گیا۔ اس طرح کے نظریہ کو موفازم کہتے ہیں۔ اس طرح کی بحثوں میں مرد اور عورت دونوں ہی حصہ لیتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں گارگی میترتی وغیرہ عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ جن کو مفکر سمجھا جاتا تھا۔]

اپنشدوں کا دور ہندو مذہب کے ارتقا میں نشاۃ ثانیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں کہ اس کے تحت انفرادی طور پر خدا کو پہچاننا اصل مقصد قرار دیا گیا۔ لوگوں کو

کو آزاد و منقطع سے مذہبی معاملات کے بارے میں سوچنے کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد فلسفے کے چھ اسکول قائم ہوئے۔
۱۔ سانکھیہ درشن :۔ سانکھیہ درشن کا سب سے بڑا مفکر کپیل تھا۔ یہ روح اور مادے کا تعلق بناتا ہے۔ اس درشن میں خدا کا کوئی علاحدہ وجود تسلیم نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس درشن کے مطابق مادے کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کچھ برہمن رہنماؤں نے سانکھیہ درشن کو ویدوں کی تعلیم کے خلاف سمجھا اور اس کی سخت مذمت کی۔

۲۔ یوگ درشن :۔ اس کو پتھلی نے پیش کیا۔ مگر یہ وہ پتھلی نہیں جنھوں نے سنسکرت گرامر کی مشہور کتاب تصنیف کی۔ اس درشن میں نفسیات کے اعلیٰ اصول بیان کیے گئے ہیں اور نجات حاصل کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ اسی فلسفہ کی بنیاد جسمانی ریاضت اور دماغی توجہ پر ہے۔ اس کے طریقوں پر چلنے سے انسان کا دماغ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان مراقبہ اور دھیان کے ذریعہ خدا کو پاسکتا ہے۔

۳۔ پورو ویمانسا درشن :۔ اس کا مفکر جیمینی تھا۔ جس نے کرم ماسا تصنیف کیا۔ پورو ویدیوں کا ابتدائی حصہ اور ماسا معنی کسی لفظ یا جملے کے سمجھنے کا علم اس فلسفے میں ویدوں کے مذہبی رسوم پر بحث کی گئی۔ اس کے مطابق آواز دائمی ہے۔ چونکہ وید آوازوں کا مجموعہ ہیں، اس لیے وہ بھی دائمی ہیں۔ علم اور احساسات وقتی ہیں۔ اس درشن کے مطابق ویدوں میں بتائی گئی رسوم کے ادا کرنے ہی سے انسانوں کو نجات مل سکتی ہے۔

۴۔ ویدانت درشن :۔ اس کو اتر ماسا بھی کہتے ہیں۔ ویدانت معنی ویدوں کی تکمیل کے ہیں۔ یہ ہندستان کا سب سے مشہور فلسفہ ہے۔ اس میں مادے کی کوئی حقیقت نہیں مانی گئی ہے۔ اصل حقیقت ایک ہے یعنی خدا۔ انسان خدا کو اپنی ذات ہی میں پاسکتا ہے۔ دنیا مایا ہے اور انسان ریاضت، خدا کے علم اور مراقبہ کے ذریعے اپنی ذات کو مایا سے الگ کر سکتا ہے اس طرح ویدانت کا فلسفہ علم اور مراقبہ پر زور دیتا ہے۔ اس کی تفسیر بدریانا نے کی۔ آٹھویں صدی عیسوی میں شکر آپا ریہ نے بھی اس کی تفسیر کی۔

۵۔ وشیشک درشن :۔ اس میں ذرات پر بحث کی گئی ہے۔ اس فلسفے کے تحت دنیا غیر فانی ذرات سے بنی ہے۔ ان ذرات کی چار قسمیں ہیں۔ زمین کے ذرات پانی کے ذرات، آگ کے ذرات اور ہوا کے ذرات۔ خدا نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں اور وہی ان پر قابو رکھتا ہے۔ انسان کو گزشتہ زندگی کا پھل دینے کے لیے اسے بار بار پیدا کرتا ہے۔

نیک اور بد کام کے مطابق اس کی پیدائش بھی اچھی اور بری شکل میں ہوتی ہے۔ اس فلسفے کے مطابق علم ہی انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔

۶۔ نیایہ درشن : اس فلسفے سے ہم کو علم کلام یا منطق کا فن معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو صحیح علم و عرفان ہوتا ہے اور نیکی بدی میں تمیز کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ نجات یا موت گش کا یہی راستہ ہے۔ ویشیٹک اور نیایہ درشن ایک دوسرے سے گہرا ربط رکھتے ہیں۔ تقریباً گیارہویں صدی عیسوی میں یہ دونوں ایک ہو گئے۔

حوالہ باب نمبر ۵

- ۱۔ جواہر لال نہرو، ڈسکوری آف انڈیا، ص ۷۸-۷۹-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳
- ۲۔ تارا چند، اہل ہند کی مختصر تاریخ، ص ۶۱-۶۲
- قریشی، مذکورہ بالا، ص ۳۷-۳۸
- ۳۔ ابوریحان البیرونی، کتاب الہند، ص ۱۷۰-۱۷۳
- ۴۔ محمد مجیب، مذکورہ بالا، ص ۹۷
- قریشی، مذکورہ بالا، ایضاً
- ۵۔ تریپاٹھی، مذکورہ بالا، ص ۳۶-۳۷-۳۸

رزمیہ نظموں کا دور

رزمیہ نظموں کے زمانے اور اصل واقعات کے عہد میں کافی فاصلہ ہے۔ اصل واقعات آریوں کے ابتدائی دور کے ہیں اور رزمیہ نظمیں مابعد ویدی دور میں لکھی گئیں۔ رامائن تقریباً پانچ سو سال ق۔ م یا اس سے ایک صدی پیشتر رزمیہ نظم کی شکل میں رشی والیبک نے لکھی۔ یہ نظم ابتدائی دور کے مذہبی ادب کے کچھ اصل واقعات کی بنیاد پر لکھی گئی۔ بدھ کی کتاب دشرتہ جتا کا میں رام کی شبیہ کے شخص کا تذکرہ ملتا ہے جس میں خدائی طاقت موجود تھی۔ ابتدا میں یہ ایک مختصر نظم تھی۔ دو سو قبل مسیح تک اس میں اضافے ہوتے رہے اور اب یہ نظم جو بیس ہزار چھندوں پر مشتمل ہے۔ شری رام چندرجی کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کی مختصر کہانی مندرجہ ذیل ہے۔

ایودھیا کے راجا دشرتہ کی تین بیویاں تھیں، کوشلیا، لیکھی، اور سمترہ۔ کوشلیا سے رام چندرجی، لیکھی سے بھرت اور سمترہ سے لکشمن اور شترگوٹھن پیدا ہوئے۔ رام چندرجی کی شادی ودیھ کے راجا جنک کی لڑکی سیتاجی سے ہوئی۔ رام چندرجی سیتہ کے بڑے شہزادے تھے۔ اس لیے راجا دشرتہ نے ان کو جانشین مقرر کیا تھا۔ ان کی سوتیلی ماں لیکھی یہ بات برداشت نہ کر سکیں۔ اور راجا دشرتہ پر زور دیکر اپنے بیٹے بھرت کو جانشین بنوایا اور رام چندرجی کو چودہ سال کا بنوا کر اس کو لایا۔ رام چندرجی اپنی بیوی سیتاجی اور تیسرے بھائی لکشمن کے ساتھ جنگلوں میں چلے گئے۔ لنگا کا راجا راون وہاں سے سیتاجی کو دھوکا دے کر لے گیا اور اشوک بالکا میں نظر بند کر دیا۔ رام چندرجی نے ہنومان اور سگرپ کی مدد سے راون کے خلاف زبردست جنگ

کی۔ راؤن اور اس کا یور قبیلہ مارا گیا۔ سیتاجی کو چھڑا لیا اور تینوں ایودھیا واپس آ گئے۔
رام چندرجی کو بعد میں دشنوکا اوتار مان لیا گیا۔ اسی نظم سے رزمیہ دور کے سیاسی،
سماجی اور مذہبی رجحانات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

رام چندرجی کی کہانی میں چھتریوں کی بہادری، حق اور انصاف کے لیے جنگ،
زرگوں کا احترام، والدین کی عزت، بھائی کا ایثار اور بیوی کی وفا شعاری اور عوام کی فلاح و
بہبود اور انصاف پسند طریقہ حکومت وغیرہ باتوں کی جھلک ملتی ہے۔ رام راجہ کو ایک مثالی حکومت
مانا جاتا ہے۔

مہا بھارت :۔ مہا بھارت کی رزمیہ نظم چار سوق۔ م یا اس سے ایک صدی پیشتر
رشی و پاس نے لکھی تھی۔ مہا بھارت میں کورو اور پانڈو قبیلے کے کردار اور شہروں کے نام
جیسے اندر پستہ، کرکشیترو وغیرہ سے پتا چلتا ہے کہ مہا بھارت کی کہانی حقیقت کے بہت
قرب ہے۔ اور یہ کہ یہ واقعات ابتدائی دور کے ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ کرکشیترو کی
جنگ ۳۱۲ ق۔ م یا ۳۱۳۹ ق۔ م میں واقع ہوئی۔ نواب علی فریٹی نے کچھ موزخوں کی رائے
کے مطابق اس جنگ کی تاریخ ۱۵۰۰ ق۔ م اور ۱۰۰۰ ق۔ م کے درمیان مقرر کی ہے۔

اس نظم میں اب ۱۸ باب اور ایک لاکھ چھند ہیں۔ شروع میں صرف ۲۰۰۰۰۰ چھند تھے۔
جنگ کی مختصر کہانی مندرجہ ذیل ہے۔ ہسنا پور کے راجا پترویر کے دو بیٹے تھے؛ دھرت راشٹر
اور پانڈو۔ پانڈو کے پانچ بیٹے تھے اور دھرت راشٹر کے تلو بیٹے۔ دھرت راشٹر اندھے تھے۔
اس لیے پانڈو نے راج کیا۔ پانڈو کے انتقال پر دھرت راشٹر کو مجبوراً راجا بننا پڑا۔ لیکن وہ
پانڈو کے بڑے بیٹے یدھشٹر کو جانشین بنانا چاہتے تھے۔ مگر ان کے بیٹے درپودھن نے
جوا کھیل کر ان کو ہرا دیا۔ پانڈو کو جلاوطن ہونا پڑا۔ وہ پانچال پہنچے وہاں ارجن نے سوئمیر میں
غنہزادی درویدی کو جیت کر شادی کی۔ جلاوطنی ختم ہونے پر یدھشٹر نے اپنا راج واپس
مانگا۔ درپودھن نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
کرکشیترو کے میدان میں اٹھارہ دن تک خونریز جنگ ہوئی۔ جس میں کوروں کی ہار اور
پانڈووں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں شری کرشن جی پانڈووں کے ساتھ
تھے۔ انھوں نے ارجن کو جنگ کی ضرورت پر اپدیش دیے تھے۔ وہ گیتا میں درج ہیں۔
مہا بھارت کی کہانی کے کردار متاثر کرتے ہیں۔ خاص طور سے پانچ پانڈو بھائی

اپنی اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بے مثال تھے۔ دیرا بھیمینو کی بہادری اور اس کی قربانی بھی بے حد اثر کرتی ہے۔

دیرا بھیمینو ارجن کا بیٹا تھا۔ کرکشتیر کی جنگ جاری تھی۔ اس جنگ میں ایک بڑا نازک موڑ آیا۔ بڑائی کا ۱۳ واں دن تھا۔ ارجن ٹٹے ٹٹے دکن کی جانب بہت دور نکل گئے تھے۔ درونا چاریہ نے کون کو چکر دیوہ قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ اُن کے خیال میں ارجن کی غیر موجودگی میں پانڈو دل کو مات دینے کی صرف یہی ایک ترکیب تھی۔ اس لیے چکر دیوہ توڑنے کا فن پانچوں بھائیوں میں صرف ارجن کو آتا تھا۔ یہ دھشت پریشان تھے کہ اپنا تک ا بھیمینو نے چکر دیوہ کو توڑنے کی ہوش کش کی۔ یہ دھشت اور دیگر بھائی حیرت زدہ تھے۔ سب نے اسے بہت سمجھایا مگر ا بھیمینو نہیں مانا اور فوج لیکر چکر دیوہ توڑنے روانہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ جب ا بھیمینو ماں کے پیٹ میں تھے تو ارجن سبھدرا کو چکر دیوہ توڑنے کی ترکیب بتا رہے تھے اور جب وہ چکر دیوہ سے نکلنے کی ترکیب بتا رہے تھے تو سبھدرا کو نیند آ گئی تھی۔ چچا وڈوں نے ا بھیمینو کو چکر دیوہ سے نکلانے کے لیے پوری پوری مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ ا بھیمینو نے چکر دیوہ توڑ دیا اور اسے کامیابی ہوئی گئی۔ لیکن اس کی مدد کے لیے اس کے چچا بروقت نہیں پہنچے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ا بھیمینو جنگ میں بڑی بہادری سے آخری سانس تک لڑتا ہوا مارا گیا۔

بھگوت گیتا اور آریہ مذہب کی تجدید :۔ بھگوت گیتا میں سات سو منتر ہیں۔ یہ مہا بھارت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ بھگوت گیتا کے لغوی معنی خدا کی حمد کے ہیں۔ کرکشتیر کی جنگ میں ارجن نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے انسانوں کا ناحق خون بہانے سے انکار کیا۔ تب کرشن جی نے ہدایات دیں۔ بھگوت گیتا انھیں ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ ان ہدایتوں میں حق و انصاف کی خاطر جنگ کو جائز قرار دیا گیا ہے اور پوری نوع انسان کو عملی زندگی کا پیغام دیا ہے۔ پنڈت نہرو کہتے ہیں۔

"IT IS A CALL TO ACTION TO MEET THE OBLIGATIONS AND DUTIES OF LIFE, BUT ALWAYS KEEPING INVIEW THAT SPIRITUAL BACKGROUND AND LARGER PURPOSE OF THE UNIVERSE".

کرشن جی نے مذہبی رواداری کے اصول پر زور دیکر سماجی فرقہ کو کم کیا۔ کرشن جی گیتا میں

کہتے ہیں۔ ALL PATHS LEAD TO ME

۔ باب نمبر ۷ کے حوالے کے لیے صفحہ نمبر ۹۴ ملاحظہ فرمائیے

باب (۷)

مہاویر جین اور گوتم بدھ کی تعلیمات

مہاویر جین : — دردمان مہاویر جین (تقریباً ۵۹۹ ق.م تا ۵۲۷ ق.م) کے والد سدھارت ویشالی میں ایک چھوٹے سے علاقے کے سردار تھے۔ ان کی والدہ تیرشالا پھوی سردار چینک کی بہن تھیں۔ تیس سال تک خانگی زندگی گزارنے کے بعد مہاویر جین روحانی تجربے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بارہ سال کی کڑی ریاضت کے بعد بیالیس سال کی عمر میں انھیں 'کیولیہ' یعنی روشنی حاصل ہوئی۔ نجات حاصل کرنے کے لیے مہاویر جین نے پانچ اصولوں پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔

(۱) اہنساکا پابندی کسی جاندار کو نہ ستانا نہ جان لینا،

(۲) جھوٹ نہ بولنا

(۳) چوری نہ کرنا۔

(۴) دولت اور عایداد جمع نہ کرنا۔

(۵) پاک زندگی گزارنا۔

ان اصولوں پر عمل کر انسان کو تین رتن حاصل ہوتے ہیں۔ اول، صحیح ایمان، دوم صحیح علم، سوم صحیح عمل، مہاویر جین نے دیوی دیوتاؤں کی پوجا اور قربانی کی رسموں کو غلط قرار دیا وہ انسان کی روح ہی کو اعلا مانتے تھے۔ روح کو پاک رکھنا ہی ان کے نزدیک انسان کی زندگی کا اصل مقصد تھا، اور دنیا کی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرنے ہی میں انسان کو نجات حاصل ہو سکتی تھی۔

در اصل "اہنسا" مہاویر جین کی تعلیم کا اصلی جز ہے۔ وہ پٹر پودوں تک کو کاٹنا یا برباد کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ مہاویر جین کے یہاں اہنسا ایک عقیدہ ہے۔ مہاویر جین نے اپنے اصولوں کے پرچار کے سلسلے میں، کوشل، مگدھ، انگ اور منیلا کے دورے کئے۔ راجا بھیساراجا تشر وادری پھوی راجا چنگ نے ان کی پرچار میں مدد کی۔ چندر گپت موریہ کے زمانے میں جینیوں کے چھٹے گرو بھدر بھونے جین کلپ سوتر لکھی۔ چندر گپت موریہ نے بھی اپنے انتقال سے چند سال پہلے جین مذہب اختیار کر لیا تھا اور تخت و تاج چھوڑ کر راہبانہ زندگی گزاری تھی۔ بعد میں جینیوں میں دو فرقے ہو گئے: ایک "ڈگمبر" جو ننگے رہتے تھے اور دوسرا "شوتامبر" جو سفید کپڑے پہنتے تھے۔ تین سو قبل مسیح میں جینوں کی مگدھ میں ایک کونسل ہوئی۔ اس کونسل میں "ڈگمبر" جینوں نے حصہ نہیں لیا۔ شوتامبر جینوں نے اس کونسل میں ایک کتاب مرتب کی جسے ۱۲ انگ کہتے ہیں۔ ۵۱۲ میں جینوں کی ایک دوسری کونسل ہوئی۔ اس کونسل کا صدر و پوروی تھا۔ اس کونسل میں جینوں کے گیارہ انگ دوبارہ مرتب کیے گئے۔ بارہویں انگ میں اختلاف تھا اس لیے اسے نظر انداز کر دیا گیا۔

یہ مذہب مغربی اور جنوبی ہندستان میں بہت پھیلا۔ آجین اور مٹھرا، جین مذہب کے خاص مرکز تھے۔ ۱۱۵۹ میں گجرات کے راجا کمار پال نے جین مذہب قبول کیا اور اس پر بڑی سختی سے پابندی کرائی۔ اس نے ایک سوداگری تمام دولت اور جایاد محض اس لیے ضبط کر لی کہ اس نے جوں کو مارنے کا جرم کیا تھا۔ ایک شخص کو راہدھانی میں گوشت لانے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی تھی۔

سخت پابندی کے باعث جین مذہب، بدھ مذہب کے مقابلے میں زیادہ مقبول عام نہ ہو سکا۔

مہاتما گوتم بدھ

سدهارت گوتم بدھ شاکیہ مہنی : _____ (تقریباً ۵۶۲ ق م تا ۴۸۲ ق م)۔

یہ پہلے دشتو کے راجا شدھو دھمن کے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش بلینی باغ میں ہوئی تھی۔ والدہ "مایا" کا انتقال پیدائش کے سات دن بعد ہی ہو گیا تھا۔ چنانچہ سدھارت کی پرورش شدھو دھمن کی دوسری بیوی اور مایا کی چھوٹی بہن نے کی سولہ سال کی عمر میں ان کی شادی یشودھرا سے کر دی گئی تھی۔ شادی کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام راکھ رکھا تھا۔ تقریباً ۲۹ سال کی عمر تک گوتم بدھ نے خانگی زندگی گزاری۔

روایت ہے کہ ایک رات سدھارت نے خواب میں زندگی کے چار روپ دیکھے۔ ایک بوڑھا آدمی، ایک بیمار، ایک لاش اور ایک سادھو۔ اس کے بعد سدھارت کی زندگی میں زبردست تل چل پیدا ہوئی۔ اچانک ایک رات سدھارت اپنی بیوی اور بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کر گھر سے نکل پڑے۔ سدھارت نے پہلے اپنے بال کٹوائے۔ ایک غریب آدمی سے اپنے کپڑے بدلے اور راجا بمبیسار کی راجدھانی میں راج گروہ کے جنگلات میں جا کر سادھو کی ٹوٹی میں شامل ہو گئے۔ وہاں پہلے انھوں نے ہندو فلسفہ کی تعلیم حاصل کی، ریاضت کے طریقے اور خدا کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگ گئے۔ وہاں سے وہ اپنے پانچ شاگردوں کے ساتھ بوندھ گیا۔ (۱) اور ویلا کے جنگلوں میں جا کر ریاضت کرنے لگے۔ وہاں انھوں نے چھ سال ریاضت کی، وہ بہت کمزور ہو گئے۔ ایک دن وہ بے ہوش بھی ہو گئے۔ اس دن وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ریاضت کے ذریعے نجات نہیں ہو سکتی۔ انھوں نے ریاضت کرنا چھوڑ دیا۔ اور ان کے شاگرد ناراض ہو کر انھیں چھوڑ کر چلے گئے۔

ایک دن گوتم بدھ نیرنجا رندی کے کنارے پہنچے سجانا نام کی ایک عورت نے انھیں کھانا کھلایا۔ وہیں ایک پیل کے درخت کے نیچے پورے دن گیان دھیان میں مصروف رہے۔ آخر کار سدھارت کو اسی جگہ روشنی حاصل ہوئی۔

سدھارت اس کے بعد گوتم بدھ کہلائے۔ ان کی تعلیم میں چار باتیں شامل ہیں:-

- (۱) زندگی سے تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں (۲) انھیں زندگی سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ (۳) خواہشات نفس پر قابو پانے سے ان تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے (۴) نفس پر قابو پانے کے آٹھ اصول ہیں (۱) نیک خیالات (۲) نیک ارادے (۳) نیک کردار (۴) نیک گفتار (۵) حلال روزی (۶) محقول کو شش رہا، آگاہی اور احتیاط (۷) گیان دھیان۔

گوتم بدھ نے اپنے اصولوں کی تشریح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ غصہ، شراب نوشی، تہتیب

دھوکا، حسد، خود ستائی، غیبت، غرور اور بدگوئی یہ سب نجاستیں ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ برہمنوں کو نذر دینا۔ دیوتاؤں پر قربانی چڑھانا، ویدوں کو پڑھنا، جسم کو تکلیف پہنچانا، ننگے رہنا، جٹا دھاری بننا، سر گھٹانا، موٹے ٹیڑھے پہننا کسی کو گناہوں اور دھموں سے پاک نہیں کر سکتے۔ گوتم بدھ نے انسان کو ہر شے سے اونچا اٹھا دیا۔ گوتم بدھ کی عملی اور اخلاقی تعلیم کا ایک واقعہ سنئے۔

ایک بار گوتم بدھ کو جنگل میں سگالانا نام کا ایک شخص ملا وہ سات سمتوں کی پوجا کر رہا تھا۔ گوتم بدھ نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو۔ سگالانے جواب دیا کہ جو میرے بزرگوں نے بتایا وہی کر رہا ہوں۔ گوتم بدھ نے اُس کو تعلیم دی کہ انسان کے ساتھ اچھا برتاو کرنے سے زیادہ کوئی عبادت نہیں۔ گوتم بدھ کے نزدیک سچا دیندار وہی ہے جو سمجھ اور دل کی روشنی میں اپنے ارادے کی قوت سے خدمت اور ایثار کے راستے پر چلے۔ یہی راستہ ہمیں گھر تک پہنچانا ہے۔

اپنی تعلیمات کا پرچار گوتم بدھ نے سب سے پہلے بنارس میں کیا۔ انھوں نے اپنے شاگردوں کو اپنا نظریہ سمجھایا۔ بنارس کے برہمنوں میں اپنے نظریہ کا پرچار کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ بھکشوؤں کی مدد کریں۔ وہاں گوتم بدھ کو بہت کامیابی ہوئی اور کافی تعداد میں برہمن ان کے پیرو بن گئے۔

حکمرانوں میں گوتم بدھ کی تعلیم کو سب سے پہلے راج گرہ کے راجا بیسار نے قبول کیا۔ وہ کپل و ستودا پس گئے۔ ان کی بیوی اور بیٹا بھی ان کے شاگرد بن گئے۔ گوتم بدھ نے بھکشو عورتوں کا ایک سنگہ قائم کیا تھا۔ اس سنگہ میں ہر قوم اور ہر ذات کی عورتیں شامل ہو سکتی تھیں۔ اس طرح گوتم بدھ نے سماج میں ذات پات، امیر غریب، مرد و عورت کے فرق کو دور کر کے سب کو مساوات کے رشتے میں باندھ دیا۔ پروفیسر محمد مجیب کہتے ہیں کہ ”بدھ مذہب نے انسان کی نظر کو اتنا اونچا کیا کہ وہ برادری، ذات، نسل، اور ملک، رسم اور تہوار اور منتیں پوری کرنے والے دیوتاؤں اور دیویوں کی حد سے گزر کر ساری انسانی دنیا کو دیکھ سکے۔ اس میں وہ اعتدال پسندی بھی جو یونانی تہذیب کا جوہر مانی جاتی ہے، وہ خاکساری جس نے عیسائی مذہب کو سرفراز کیا، وہ مساوات جو اہل اسلام کا مایہ ناز ہے اور ہندستان کا یہ پہلا مذہب تھا جس کا پرچار کیا جاسکتا تھا۔“

گوتم بدھ کا مذہب عوام میں بہت مقبول ہوا۔ بڑے بڑے حکمرانوں نے اسی مذہب کو اپنایا۔ یجیسار کے بعد اشوک اعظم، کنشک اور ہرش نے اس مذہب کو قبول کیا اور اس کو پھیلانے میں پوری کوشش کی۔ خاص طور سے اشوک نے گوتم بدھ کے پیغام کو دوسرے ملکوں تک پہنچایا۔ استمہ کا بیان ہے۔

”آج دنیا میں جتنا بھی بدھ مذہم باقی ہے وہ اشوک کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔“

کا نتیجہ ہے۔

گوتم بدھ کے زمانے سے تقریباً ایک ہزار سال تک بدھ مت، جین مت اور برہمن مذہب کے درمیان مسلسل کشمکش جاری رہی جس میں بدھ مت کو سب سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔

مورخین کے سامنے یہ سوال ہے کہ ہندوستان میں بدھ مت کا زوال کیوں ہوا؟ جب کہ بیرون ہند خصوصاً ایشیا کے ممالک میں یہ مذہب اب بھی بے حد مقبول ہے ایک خیال یہ ہے کہ مورخ سلطنت کے زوال کے بعد پشیمنے نے نہ صرف یہ کہ برہمن مذہب کو فروغ دیا بلکہ بدھ مذہب کے ماننے والوں پر ظلم کیے۔ ہرش کے عصر بنگال کے حکمران سسائیک نے بھی یہی کیا۔ اس نے خاندانیں سمار کرادی تھیں۔ ان حکمرانوں کے ظلم کی وجہ سے بدھ مذہب کے ماننے والوں کو وہ ریاستیں چھوڑ کر دوسری ریاستوں میں پناہ لینی پڑی۔ مگر استمہ کا خیال ہے کہ بدھ مذہب کے زوال کی یہ وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ برہمن حکمرانوں نے بھی رواداری کی پالیسی اپنائی تھی۔ استمہ کہتے ہیں کہ برہمن مذہب سے متاثر بدھ پیشواؤں نے گوتم بدھ کو دیوتا مان کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہ بات گوتم بدھ کی تعلیم کے خلاف تھی۔ گوتم بدھ کے زمانے میں بھکشوؤں کی ۵ روزہ میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ اس میں بدھ کے اصولوں اور خانقاہی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا ملتی تھی۔ مگر بدھ کے انتقال کے بعد پہلے استوپ، پھر چکر، رتناسخ (پھر ترشول یعنی گوتم بدھ اور ان کا دھما اور سنگہ کی پوجا ہونے لگی۔ آخر کار ناگ ارجن نے مہایانہ فرقہ قائم کر کے ایک طرف تو بدھ مذہب کو مقبول عام بنایا مگر دوسری طرف اس میں وہ تمام رسمیں اور غیر ضروری باتیں شامل کر دیں جن کی خود گوتم بدھ نے سخت مخالفت کی تھی۔

اب بدھ مذہب اور ہندو مذہب میں کوئی فرق نہیں رہا۔

قدیم ہند کے سیاسی تصورات اور نظام حکومت

قدیم دور میں چار قسم کے نظام حکومت رائج رہے ہیں: (۱) جمہوری حکومتیں، (۲) نیابت الہی کے نظریے کی حامی مطلق العنان حکومتیں، (۳) سیاسی مطلق العنان حکومتیں، (۴) روشن خیال یا سیکولر مطلق العنان حکومتیں۔

رگ ویدی دور میں آریہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ابتدائی اشتہالی دور میں قبیلے کے لوگ اپنی حفاظت کے لیے کسی بہادر شخص کو چن لیتے تھے۔ اس سردار کو قبیلے کا راجہ کہتے تھے۔ وہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار تھا اور اس کام کے بدلے میں عوام نے سردار کو ٹیکس یا لگان وصول کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔

سردار یا راجا کا انتخاب کسی خصوصیت کی بنا پر کیا جاتا تھا۔ پستی برہمن میں راجا کے انتخاب کا جو طریقہ بتایا ہے وہ جمہوری سا ہے۔ لوگوں نے منو کو اپنا راجا منتخب کر لیا۔ حفاظت کی تمام ذمہ داری منو نے لی اور لوگوں نے حکومت کرنے اور مقرر کرنے اور ٹیکس وصول کرنے کے اختیار دیے۔

تیزہ برہمن کے مطابق پر جاپتی نے اندر کو راجا نامزد کر کے بھیجا تھا۔ نیابت کا نظریہ شیو سمرتی میں لکھا ہے کہ خدا نے راجا کو خلق کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس میں اندر دیوتا، دایو دیوتا، سورج دیوتا، اگنی دیوتا اور دیگر دیوتاؤں کی تمام خصوصیات یکجا کر دی گئی ہیں۔ اس لیے ہدایت ہے کہ راجا چاہے بچہ کیوں نہ ہو لوگوں پر اس کا احترام واجب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیابت الہی کا نظریہ بھروید میں بھی ہے اور اسی وقت سے راجسوتی۔ (CONSECRATION) یعنی ناجوشی کے وقت مذہبی رسمیں ادا کرنے قربانی کرنے اور اشو میدھ یگیہ کی رسم شروع ہوتی ہے۔ چانکیہ نے فن سیاست پر ایک کتاب لکھی۔ تھی۔ جسے ارتھ ساستر کہتے ہیں۔ اس سے پیشتر راجا کا ہر کام مذہب کے مطابق ہوتا تھا۔

مگر اب سیاست کو برتری حاصل ہو گئی۔ بادشاہ کے اختیارات میں بھی اضافہ ہو گیا بادشاہ کو دھرم شاستری کے مطابق حکومت کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی معاملے میں مذہب اور سیاست میں ٹکراؤ ہو جائے تو بادشاہ کو سیاسی مصلحت سے کام لینے کا اختیار ہے۔ اشوک نے مطلق العنانی میں سیکولر رنگ بھرا۔ وہ گوتم بدھ کی تعلیمات اور اصولوں سے متاثر تھا۔ راجا کے بارے میں گوتم بدھ کا ایک قول ملاحظہ فرمائیے :-

"WHAT IS YOUR WORTH, O KING, WHO IS A MERE SERVANT OF THE JANA, AND RECEIVES THE 6TH PART OF THE WAGES".

اشوک کے بعد کنشک اور ہرش کے نظام حکومت میں یہی جھلک نظر آتی ہے۔ گپت خاندان کے حکمرانوں خاص طور سے سمدر گپت کے یہاں منو سمرتی ارتھ شاستری اور مہابھارت کے سیاسی تصورات ملتے ہیں۔

نظام حکومت : — مور یہ عہد میں نظام حکومت مرکزی تھا۔ یعنی سلطنت کے تمام صوبے مرکز کے ماتحت تھے۔ بادشاہ تمام شعبہ جات کا اعلیٰ حاکم ہوتا تھا۔ جنگ میں شریک ہوتا تھا۔ مقدموں کا فیصلہ اور قانون کی ترجمانی کرتا تھا۔ لوگوں کے رسم و رواج اور مذہبی اصول کا خیال رکھتا تھا۔ چندر گپت مور یہ کے عہد میں صلاح و مشورہ کے لیے وزیروں کی ایک کونسل تھی۔ وزیر بڑے وفادار ہوتے تھے۔

ارتھ شاستری میں حکومت کے افسروں کی تین قسمیں بتائی ہیں :- (۱) امیتیا، اس میں وزیر اعظم، پروہت، سیناپتی اور ولیعہد شامل ہوتے تھے۔ (۲) مہامتر یعنی بڑے بڑے وزیر جو مختلف شعبوں کے انچارج ہوتے تھے (۳) وزیروں کے ماتحت افسر مندرجہ ذیل ہوتے تھے۔ جن کو ادھیکش یا سپرنٹنڈنٹ کہتے تھے۔

(۱) دربان (دوار کا) جو محل کے دروازے پر نگرانی کرتے تھے۔ (۲) انچارج حرم (انٹروسیک) جو راجا کے حرم کی دیکھ بھال رکھتا تھا (۳) انچارج جیل (پراسٹری) (۴) انچارج مالیات (سعی دھاتا) (۵) انچارج علاقہ (پرادیسٹری) (۶) انچارج راجدھانی (پورا) (۷) مجسٹریٹ (دیوہارک) (۸) انچارج صنعت و حرفت (کرمانتک) (۹) صدر کونسل (وزرار) (منتری) (پرشدادھیکش) (۱۰) داروغہ (ڈنڈپال) (۱۱) کلکٹر جنرل (سماہرتا) (۱۲) انچارج سرحد (اننت پال)

ہر محکمے کا ایک انچارج ہوتا تھا۔ جولو عیش کہلاتا تھا۔ محکموں کی تعداد کافی تھی۔ مثلاً محکمہ جات، کان، ادھات، ٹکسال، نمک، سونا، جنگلات، زراعت، لگان، جنگی اور ٹیکس اسلحہ، آبکاری اور جانوروں کی دیکھ بھال، صنعت و حرفت، جیل، جانور، جہاز رانی، بندر، محکمہ ماسوئس بھی تھا۔

راجا کو فوج کا اعلا افسر مانا جاتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے سینا پتی فوج کا انچارج ہوتا تھا۔ جنگ کے شعبے کو چھ حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ (۱) ایڈ مارل (۲) سامان فوج (۳) پسدل فوج (۴) گھوڑ سوار (۵) رتھ سوار (۶) ہاتھی سوار۔

صوبائی حکومت : پوری سلطنت صوبوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ جس صوبے میں راجا کی راجدھانی ہوتی تھی وہ صوبہ براہ راست بادشاہ کے زیر انتظام رہتا تھا۔ بڑے بڑے صوبوں کے گورنر شاہی خاندان کے لوگ ہوتے تھے۔ ماتحت صوبے بھی تھے۔ جن کے حکمران کو وائسرائے کہا جاتا تھا۔ مرکزی صوبوں کے گورنر کمار کہلاتے تھے۔ باقی صوبوں کے گورنروں کو پردیشک کہتے تھے۔

میونسپل انتظام حکومت : شہر کا اعلا افسر پورو یا دھرم کہلاتا تھا۔ میگستھینز کا بیان ہے کہ شہر کے انتظام کے لیے چھ بورڈ مقرر کیے گئے تھے۔ ہر بورڈ ۵ ممبروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ یہ بورڈ دستکاروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جو شخص انھیں جانی یا مالی نقصان پہنچاتا تھا، اسے عدالت کے ذریعہ سزا موت دی جاتی تھی۔ (۲) یہ بورڈ پردیسیوں کی نگرانی کرتا تھا (۳) یہ بورڈ پیدائش اور موت کا اندراج کرتا تھا۔ (۴) یہ بورڈ تجارت کی دیکھ بھال اور چیزوں کی خرید و فروخت کا انتظام کرتا تھا (۵) اس بورڈ کا کام یہ دیکھنا تھا کہ کوئی کاریگر نئی چیزوں میں پرانی چیزوں کی ملاوٹ کر کے فروخت نہ کرے اور (۶) یہ بورڈ تاجروں سے ٹیکس وصول کرتا تھا۔

گانوؤں کا انتظام : گانے کے لوگ ایک گرامک چنتے تھے۔ اس کی مدد سے پنچایت گانو کا انتظام کرتی تھی۔ پانچ یا دس گانوؤں پر ایک افسر مقرر کیا جاتا تھا جس کو گوپ کہتے تھے۔ ضلع کے ایک حصے (یعنی تحصیل) کا انچارج اسٹھانک ہوتا تھا۔ ان افسروں کا کام لگان اور ٹیکس وصول کرنا، آبپاشی، جنگلات، اور رسل و رسائل کا انتظام کرنا تھا۔

انتظام عدالت :- میگتھینز کا بیان ہے کہ فیصداری کے قانون بہت سخت تھے۔ کسی کو زخمی کرنے یا ٹیکس بچانے یا بے ایمانی کرنے پر بھاری جرمانہ یا سزائے موت تک دی جاتی تھی عدالت کا حاکم اعلا راجا تھا۔ اس کا ماتحت پردیشتری کہلاتا تھا۔ شوک کا نظام سلطنت اسی طرح کا تھا۔ اس نے دھما مہامت کا شعبہ قائم کیا تھا۔ اس شعبہ کا کام یہ دیکھنا تھا کہ لوگ دھما کے اصولوں پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ عوام سے نرمی کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔

کنشک کے دور میں صوبوں کے گورنروں کے اختیار بہت بڑھ گئے تھے۔ صوبیدار کو چھترپ کہا جاتا تھا۔

گپت عہد میں سلطنت صوبوں میں تقسیم تھی۔ صوبیدار کو ٹھگتی کہتے تھے۔ ان ٹھگتیوں کو تنخواہ کے علاوہ زمین بھی دی جاتی تھی۔ دلش کا اعلا افسر گوپتری یا بھوگپتی کہلاتا تھا۔ دسے یا ضلع کا افسر دسے پتی کہلاتا تھا۔ اور گانوٹ کا افسر گرامک کہلاتا تھا۔

فامیان گپت عہد کے انتظام سلطنت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دور میں لوگ بلا خوف و خطر زندگی گزارتے تھے۔ قوانین اور سزائیں نرم تھیں۔ موت کی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ جو شخص بغاوت کرتا تھا اس کا داہنا ہاتھ کاٹ لیا جاتا تھا۔ ملک میں قتل طور پر امن قائم تھا۔ ہر شے کے دور میں بھی نظام سلطنت لگ بھگ ایسا ہی تھا۔

حوالہ باب نمبر ۸

- ۱۔ یو۔ این۔ گھوشل، اے ہسٹری آف انڈین پبلک لائف (آکسفورڈ، ۱۹۶۶ء) ص۔ ۲۱۳
  - چوہڑا پوری اینڈ اس، اے سوشل کلچرل اینڈ اکنامک ہسٹری آف انڈیا، ص۔ ۵۶-۵۸
  - ۲۔ انڈیا؛ گورنمنٹ اینڈ اکنامک لائف ان انیشیٹ اینڈ مڈیول انڈیا اپیلی کیشن ڈویژن ص۔ ۳۵۹
  - ۳۔ گھوشل، مذکورہ بالا، ص۔ ۱۱۵-۱۱۸-۲۱۳-۲۱۹-۲۲۲
  - ۴۔ تریپاٹھی، مذکورہ بالا، ص۔ ۱۴۸-۱۵۸-۱۷۲-۱۷۳-۲۵۴-۲۵۷
  - ۵۔ چوہڑا، مذکورہ بالا، ایضاً اور انڈیا، مذکورہ بالا، ایضاً
  - ۶۔ رام شرما، ملاحظہ ہو باب۔ ۴، حوالہ ۲، ص۔ ۲۷۳
- تمریاٹھی، مذکورہ بالا، ایضاً

باب (۹)

چندر گپت موریہ اور کوٹلیہ کا ارتھ شاستر

سکندر کے انتقال کے بعد چندر گپت موریہ (۳۲۳ ق.م تا ۳۰۰ ق.م) نے شمال مغرب کی یونانی ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پنجاب کی کچھ ریاستیں جیتیں۔ ۳۲۳ قبل مسیح میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس نے شمالی ہند کی تمام ریاستوں کو فتح کر لیا۔ دکن میں میسور تک اپنی سلطنت کو بڑھایا۔ دکنی ریاستوں کو اپنا ماتحت بنا کر چھوڑ دیا۔ ۳۰۵ قبل مسیح میں یونانی حملہ آور سیلوکس کو شکست دی۔ اس کے بعد یونان سے دوستانہ تعلقات قائم ہوئے۔ سیلوکس نے اپنا سفیر میگستھینز چندر گپت موریہ کے دربار میں بھیجا اور چندر گپت نے ہندوستانی سفیر کو سیلوکس کے دربار میں بھیجا۔ چندر گپت کی سلطنت میں افغانستان اور بلوچستان بھی شامل ہو گئے تھے۔

چندر گپت نے اپنی فتوحات سے متحدہ ہندوستان کی بنیاد ڈالی۔ اور پہلی بار ہندوستان میں سیکولر اندازہ نظام سلطنت قائم کیا گیا۔ چندر گپت موریہ کی سلطنت اور نظام حکومت کے بارے میں زیادہ تر معلومات کوٹلیہ کی کتاب ”ارتھ شاستر“ سے ملتی ہیں۔

۱۹۰۵ء میں شمشاستری کو میسور کی لائبریری میں ارتھ شاستر کی ایک کاپی دستیاب ہوئی۔ اس کے بارے میں انھوں نے لکھا ہے کہ منوس کے دھرم شاستر پر دینی رنگ غالب ہے۔ لیکن کوٹلیہ کے ارتھ شاستر پر (سیکولر) سیاسی رنگ زیادہ غالب ہے۔
کوٹلیہ کا ارتھ شاستر ایک سیاسی دستاویز ہے پہلے باب میں دنیا کی ترقی کی رفتار

کے لیے علم سیاست کو ناگزیر بتایا ہے۔ یہاں تک کہ مذہب اور سیاست میں تضاد کی صورت میں سیاست کو ترجیح دینی چاہیے۔ دوسرے باب میں حکومت کے فرائض کا بیان ہے۔ افسروں کے فرائض، حکومت کے استحکام کی ترکیبیں اور جانچ پر تال کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تیسرے باب میں فوج اور سپاہیوں کے فرائض پر بحث کی گئی ہے۔ چوتھے باب میں افسروں کے فرائض بیان کیے ہیں۔ اس میں شہریوں سے ٹیکس وصول کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ جرم کی سزائیں، سیلاب، اور قحط پر قابو پانے کے طریقوں کا بیان ہے۔ پانچواں باب وزیروں کی سازش اور علاحدگی کے بارے میں ہے۔ تنخواہیں مقرر کرنے کا ضابطہ بھی درج ہے۔ چھٹے باب میں بادشاہ کی خصوصیت اور بیرونی سیاست سے تعلقات قائم رکھنے کی بحث ہے۔ ساتویں باب میں حکومت کی چھ پالیسیوں کا بیان ہے۔ آٹھویں باب میں حکمران کی ان خامیوں اور نغز شوں کا بیان ہے جو سلطنت کے زوال کا سبب ہو سکتی ہیں۔ نویں اور دسویں باب میں جنگ کے جائز ہونے کی مذہبی اور منطقی دلیلیں بیان کی ہیں گیارھویں باب میں دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کے طریقے اور عاسوی کام بتائے گئے ہیں۔ ۱۲ ویں اور ۱۳ ویں باب میں دشمن کے قلعے کو فتح کرنے کی ترکیبیں بتائی گئی ہیں۔ چودھویں باب میں دشمن کو زک پہنچانے کے خفیہ طریقے درج ہیں۔

حوالہ باب نمبر ۹

۱۔ اشمہ، مذکورہ بالا، ص. ۱۱۶

۲۔ تریپاٹھی، مذکورہ بالا، ص. ۱۴۵-۱۵۹

۳۔ نہرو، مذکورہ بالا، ص. ۱۱۳

حوالہ باب نمبر ۶

۱۔ تریپاٹھی، مذکورہ بالا، ص. ۶۰-۶۷

۲۔ کملا سبراشیم، مہا بھارت (نئی دہلی، ۱۹۶۵ء) ص. ۵۰۸-۵۱۸

راکیش پوپلی، اوریگن میروز (نئی دہلی، ۱۹۷۷ء)

۳۔ نہرو، مذکورہ بالا، ص. ۹۴-۹۸

۴۔ ایضاً

باب (۱۰)

اشوک اعظم اور مہاتما گوتم بدھ کا سیکولر نظریہ

قدیم ہند کی تاریخ میں اشوک اور گوتم بدھ کے نام بھلائے نہیں جا سکتے۔ ایچ۔ جی۔ ویس نے "اشوک کو دنیا کی سچے عظیم شخصیتوں میں شمار کیا ہے اشوک اور گوتم بدھ ہندوستانی ہیں۔ ارسطو، عیسیٰ مسیح، روجر بیکن اور ابراہیم لٹن ہیروں ہند کی شخصیتیں ہیں۔ ول ہیز نے اشوک کو اخناتن اور اکبر کے برابر سمجھا ہے۔ گوتم بدھ اور اشوک کو جس بات نے اتنا ہر دلعزیز بنایا وہ ان کا ہیو مانزم اور سیکولرزم کا نظریہ ہے۔

اشوک (۳۷۴ ق۔ م تا ۲۳۲ ق۔ م) نے ۲۷۱ ق۔ م میں کالنگ فتح کر کے مشرقی علاقے میں اپنی سلطنت پھیلائی۔ اس کی سلطنت میں شمال اور مغرب میں ہندو کش ہرات، قندھار، بکابل اور بلوچستان کے قبائلی علاقے شامل تھے۔ کشمیر کی راجدھانی سری نگر اسی کی سائی ہوئی ہے۔ شمال میں ہمالیہ کی ترائی کے علاقے، مشرق میں بہار، بنگال اور اڑیسہ شامل تھے۔ دکن کی حکومتیں ہول ستیہ پتر اور کیرالہ پتر اس کی ماتحت ہو گئیں تھیں۔ اشوک کو قدیم حکمرانوں میں جو چیز ممتاز بناتی ہے وہ اس کا سیکولر طرز حکومت ہے۔

اشوک اور بدھ مذہب: کالنگ کی فتح اشوک کی پہلی اور آخری فتح ثابت ہوئی۔ تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار آدمی قید ہوئے اور ایک لاکھ جنگ میں مارے گئے۔ اشوک نے کالنگ کے راجا کو ماتحت بنایا مگر اس جنگ کا اس کے دماغ پر گہرا اثر پڑا اور اس نے جنگ کی پالیسی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر ایک بدھ عالم

آپاگیت سے متاثر ہو کر اس نے بدھ مذہب اختیار کر لیا۔ وہ شروع میں آپاسک بنا تھا۔ انتقال سے کچھ سال پہلے وہ بھکشوؤں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ اس نے جانوروں کا شکار کھیلنا بند کر دیا۔ پہلے گوشت کھانا کم کیا۔ شاہی باورچی خانہ میں جانور کافی تعداد میں کھاتے جاتے تھے۔ اب اس نے صرف دو مور اور ایک پر ن کے گوشت پر استغنا کی۔ بعد کو یہ بھی بند کر دیا تھا۔

گوتم بدھ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس نے اپنی سلطنت میں تقریباً چوراسی ہزار بدھ خانقاہیں تعمیر کرائیں۔ بہرہوت اور ساہنجی کے مشہور استوپ بھی اسی نے تعمیر کرائے۔ راجدھانی پالمی پتر میں ایک عالی شان محل تعمیر کرایا جو بودھ فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ نو سو سال کے بعد بھی چینی سیاح، فاہیان نے محل کی بڑی تعریف کی ہے۔ اشوک نے بدھ مذہب کا تیسرا جلسہ اپنی تاجپوشی کے ۱۲ ویں سال میں کرایا۔ اس کی صدارت آپاگیت نے کی تھی۔ اس اجلاس میں اختلافات کو دور کر کے گوتم بدھ کے اصولوں کی تبلیغ کے لیے دیگر ممالک کے دورے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

گوتم بدھ کا اصل پیغام دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنے کے لیے تھا۔ گوتم بدھ نے کہا تھا کہ نفرت کو محبت، غصہ کو مہربانی اور برائی کو نیکی سے دور کیا جاسکتا ہے۔

"NEVER IN THIS WORLD DOES HATRED CEASES BY, HATRED CEASES BY LOVE, ANGER BY KINDNESS, EVIL BY GOOD".

گوتم بدھ کے پیغام میں مساوات، ہیومنائزم اور سیکولرزم کا رنگ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انسان پیدایشی طور پر نیچ ذات یا برہمن نہیں ہوتا بلکہ اپنے کردار اور عمل سے چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے۔ بقول استمہ آج دنیا میں جتنا بھی بدھ مذہب پایا جاتا ہے وہ سب اشوک کی دین ہے۔ اس نے اپنے عقیدے سے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔

گوتم بدھ کی تعلیم پھیلانے کو اشوک نے ملک میں تقریباً دو سو چھتیس دورے کیے۔ گوتم بدھ کے تمام یادگاری مقامات کا دورہ کیا جن میں لمینی باغ، کپل وستو، کاسن مگر وغیرہ شامل تھے۔ ایک دھرم مہامت، کا شعبہ قائم کیا۔ بدھ مذہب کے عالموں کو بیرون ملک بھیجنا تاکہ وہ بدھ کی تعلیم کا پرچار کریں۔ اشوک نے اپنے بیٹے ہندرا اور بیٹی سنگھترا کو بھی

باہر بھیجا تھا۔ سنگہ مترانے سیلون کے شہر انورودھ پورم میں بودھی درخت لگایا تھا۔ یہ ڈھائی ہزار سال پرانا درخت آج بھی وہاں موجود ہے۔ اشوک نے ملک کے کونے کونے میں اپنا فرمان چٹان اور میناروں پر کھدوائے۔

اشوک کا سیکولر طرز حکومت — اشوک نے بدھ مذہب کو ریاست کا مذہب قرار نہیں دیا۔ اور دوسرے مذہب والوں پر زبردستی بدھ مت تنوینے کی کوشش بھی نہیں کی بلکہ وہ دوسرے مذہبوں کی عزت کرتا تھا۔ وہ پر جا کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ اس نے قدیم ہند میں ایک نئے طرز حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔ ایک فرمان کی عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

"ALL MEN ARE MY CHILDREN. AND JUST AS I DESIRE FOR MY CHILDREN THAT THEY MAY ENJOY EVERY KIND OF PROSPERITY AND HAPPINESS, BOTH IN THIS WORLD AND THE NEXT SO ALSO I DESIRE THE SAME FOR ALL MEN". ۹

افسروں کو سخت تاکید تھی کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ عزت اور رواداری کا برتاؤ کریں۔ فرمان ملاحظہ ہو۔

"ALL SECTS MAY DWELL AT ALL PLACES BECAUSE THEY ALL DESIRE SELF-RESTRAIN AND PURIFICATION OF HEART". ۱۰

اشوک اور عوامی بہبود کے کام — اشوک نے انسانوں اور جانوروں کے لیے جگہ جگہ اسپتال کھلوائے۔ باقاعدہ دواؤں کا انتظام کیا۔ آمدورفت کی سہولت کے لیے سڑکیں بنوائیں۔ سڑکوں کے دونوں طرف آم کے پھل دار درخت برگدا اور پیل کے درخت لگوائے۔ مسافروں کے ٹھہرنے کو سرائیں اور مسافر خانے بنوائے۔ پانی پینے کے لیے ہر آٹھ گھنٹہ کے فاصلے پر کنویں کھدوائے۔

اشوک ہر سال تاجپوشی کے دن تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا تھا۔ ۲۷ سال میں اس نے ۲۵ مرتبہ قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قیدیوں میں بھی سدھارا لایا جاسکتا ہے اور

وہ بھی اخلاقی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ رومیلا تھا پر نے قیدیوں کی اصلاح کے سلسلے میں اشوک کی پہل کو سراہا ہے۔ سسزلے موت پانے والوں کو تین دن کی مہلت دی جاتی تھی۔ ان کے

"HE INTRODUCED THE CONCEPT OF REFORMING THE PRISONS, LOOKING AFTER THE PRISONERS FAMILY IS A MODERN CONCEPT IN THE PENAL SYSTEM AND SPEAKS WELL FOR THE FORESIGHT OF THE MAURYN ADMINISTRATION".

رشتہ دار بے گناہی کا ثبوت دے کر انہیں بچانے کی ایک اور کوشش کر سکیں۔
اشوک عوام کی بھلائی کے کام کرنے کو ہر وقت اور ہر جگہ تیار رہتا تھا اس کی ہدایت تھی کہ اگر وہ حرم میں بھی ہو تب بھی عوامی بہبود کے کام میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بڑا
مختی اور سنجیدہ حکمراں تھا۔

حوالہ باب نمبر ۱۰

۱. میکفیل، مذکورہ بالا، ص ۸۶-۸۳-۲۸
۲. ہینز، مذکورہ بالا، ص ۱۰-۱۷
۳. رومیلا تھا پر، اشوک اینڈ ڈیلا تھن آف دی موریہ ایمپائر، ص ۱۱۸-۱۱۵-۱۱۴-۲۰۶
۴. نہرو، مذکورہ بالا، ص ۱۱۷-۱۲۲-۱۲۳
۵. استھ، مذکورہ بالا، ص ۱۴۵-۱۷۷
۶. تریپاٹھی، مذکورہ بالا، ص ۱۴۷-۱۴۹
۷. استھ، مذکورہ بالا، ایضاً
۸. ہینز، مذکورہ بالا، ص ۵-۱۱
۹. تھا پر، مذکورہ بالا، ص ۱۸۱-۱۹۸-۲۰۵-۲۰۹
۱۰. ہینز، مذکورہ بالا، ص ۱۷۷-۱۷۹
۱۱. تھا پر، مذکورہ بالا، ایضاً
۱۲. ایضاً
۱۳. نہرو، مذکورہ بالا، ص ۱۲۳

کنشک اور اس کی رواداری کی پالیسی

قدیم ہند میں اشوک کے بعد اگر کسی کو عالم گیر شہرت حاصل ہوئی تو وہ کنشک ہے۔ کنشک نے اپنی سلطنت بڑھانے کو چندر گپت موریہ کی پالیسی اپنائی اور نظام حکومت میں اشوک کی پیروی کی۔ اس نے بھی سیکولر پالیسی اپنائی تھی۔

کنشک ۶۳۰ء اور ۶۱۵ء کے درمیان تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی فتوحات کا سلسلہ کشمیر سے شروع کیا۔ اور وہاں کنشک پورنام کا ایک شہر آباد کیا۔ اب اسے کانپور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے پاٹلی پتر کو فتح کیا پشاور شہر آباد کیا اور اسی کو اپنی راجدھانی بنایا۔ کنشک کی حکومت مشرق میں پاٹلی پتر اور دکن میں نربداندی کے کنارے تک پھیل گئی تھی۔ کنشک نے ایران کے بادشاہ خسرو کو بھی شکست دی تھی۔ چین کے علاقے خوتان، یارقند اور کاشغر اس نے اپنی سلطنت میں ملا لیے اور چین کے شہزادوں کو ضمانت کے طور پر اپنے یہاں رکھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر کے صوبیدار مقرر کیے۔ وہ انتظام سلطنت کے ذمہ دار تھے۔ وہ اپنے کئے بھی جاری کر سکتے تھے، صوبوں کو چھڑپ اور مہسا چھڑپ کہا جاتا تھا۔ وزیروں کی ایک کونسل تھی جس کا نام ”پرشدیم“ تھا۔ کونسل کو ”نلک“ کہتے تھے۔

کنشک اور بدھ مذہب: اشوک کی طرح اس کے رویہ میں تبدیلی آئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کنشک کی ایران سے جنگ دراصل جنگ کالنگ ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں نو لاکھ جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ اس وقت اس کا ذہن

بدلا۔ اس نے بدھ مذہب اختیار کر لیا۔ اور اشوک کی پالیسی بھی اپنائی۔ بلدیو کمار کا خیال ہے کہ یہ تبدیلی پٹلی پتر کی فتح کے بعد آئی۔ پٹلی پتر سے وہ بدھ مذہب کے عالم اشوگھوش کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اشوگھوش نے کنشک کو سمجھایا کہ خون خرابہ عظیم گناہ ہے۔ اور تبھی سے کنشک نے بدھ مذہب اختیار کر لیا۔

کنشک پر بدھ مذہب کے دو عالموں، پارشو اور اشوگھوش کا بہت اثر تھا۔ بقول نواب علی قریشی بدھ مذہب کی تاریخ میں اشوک کے بعد کنشک کا نام آتا ہے، جس نے بدھ مذہب کی تبلیغ اشوک ہی کے انداز پر کی۔ چوں کہ کنشک کی سلطنت میں وسط ایشیا کے کئی ملک شامل تھے۔ اس لیے اسے ان ملکوں میں بدھ مذہب کی تبلیغ کرنے میں بڑی آسانی ہوئی۔

بدھ مذہب کا عظیم جلسہ — اس وقت تک بدھ مذہب میں اشارہ فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ دو خاص فرقے ہمایان اور مہایان تھے۔ کنشک نے پارشو کی مدد سے اختلافات دور کرنے کو ایک جلسہ کیا جس میں تقریباً پانچ سو اربتوں نے حصہ لیا۔ یہ جلسہ کشمیر کے کندل بن میں ہوا تھا۔ کچھ مؤرخ اسے چوتھی کونسل بھی کہتے ہیں۔ تارانامہ اس کو تیسری کونسل بتاتے ہیں۔ ایک مشہور بدھ عالم دشوامتر کو اس جلسہ کا صدر چنا گیا۔ اور اشوگھوش کو نائب صدر مقرر کیا گیا۔ اس جلسے میں مہایان فرقے کے اصول جمع کیے گئے اور آٹھ کتابیں ترتیب دی گئیں۔ ان کو گرنت کہا گیا۔ اس جلسے میں بدھ مذہب کے اٹھارہ فرقوں کو تسلیم کر لیا گیا۔ بدھ مذہب کی کتاب دناپا، کو تھریری شکل دی گئی۔ اور سو تریتا کاٹے جو حقے بغیر لکھے رہ گئے تھے انھیں لکھ لیا گیا۔ کتابوں کی زبان کو آسان اور عام فہم بھی بنایا گیا۔ جلسے کے بعد فیصلوں کو نانہیہ کی پلیٹوں پر لکھ کر ایک استوپ میں محفوظ کر دیا گیا۔ یہ کتاب مہاودھاش کے نام سے چین میں موجود ہے۔

کنشک نے بہت سی خانقاہیں اور استوپ تعمیر کرائے۔ پشاور کا لکڑی کا بہت بڑا استوپ کافی مشہور ہے۔ یہ عمارت چار سو فٹ سے بھی زیادہ بلند بتائی جاتی ہے۔ اس عمارت کی تعمیر کرانے کے لیے کنشک نے یونان کے مشہور معمار۔ آگی سال AGESILOS کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اس عمارت میں کنشک نے گوتم بدھ کی راکھ کشمیر سے منگا کر دفن کی تھی۔ کنشک نے کشمیر میں بھی استوپ تعمیر کرائے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے

کہ کنشک ہندو دیوتاؤں کو بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔
کنشک کا دور فن و ادب کے فروغ کے لیے بھی مشہور ہے۔ گندھارفن کا مشہور اسکول کنشک ہی کی دین ہے۔ یہ فن ہندستان اور یونان کے ملے جلے تمدن کا نمونہ ہے۔ ساپچی اور بھارہٹ BHARHUT میں جاتک کہانیوں کے مناظر اسی فن کا ثبوت ہیں۔ گندھار میں پہلی بار بدھ جی کی مورتیاں بھی بنائی گئیں۔ اس طرح یہ فن مہایان فرقے کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔

حوالہ باب نمبر ۱۱

- ۱۔ بلدیوکار دی آرلی کنشاس (نئی دہلی - ۱۹۷۳) ص ۸۷-۱۱۰، ۲۲۵
- ۲۔ این پوری، انڈیا انڈر دی کنشاس (بمبئی ۱۹۶۵) ص ۷۹-۸۱، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹
- ۳۔ قریشی، مذکورہ بالا، ص ۱۲۶-۱۵۲
- ۴۔ پوری، مذکورہ بالا، ص ۱۳۶-۱۴۴، ۱۵۶
- ۵۔ اسمتہ، مذکورہ بالا، ص ۱۸۶-۱۹۰، ۲۴۸-۲۵۱
- ۶۔ تریپانھی، مذکورہ بالا، ص ۲۳۲

حوالہ باب نمبر ۱۲

- ۱۔ تریپانھی، مذکورہ بالا، ص ۹۶-۱۰۳
- ۲۔ قریشی، مذکورہ بالا، ص ۷۸-۸۳
- ۳۔ اسمتہ، مذکورہ بالا، ص ۱۷۰-۱۷۷
- ۴۔ جیمس ایم۔ میکفیل، دی پریسٹج آف انڈا، اشوک (آکسفورڈ - ۱۹۲۸) ص ۳۲-۳۴، ۴۰
- ۵۔ محمد مجیب، مذکورہ بالا، ص ۹۹
- ۶۔ ول ہیز، اشوک الندن (۱۹۳۱) ص ۱۴
- ۷۔ محمد مجیب، مذکورہ بالا، ص ۹۹-۱۰۰
- ۸۔ اسمتہ، مذکورہ بالا، ص ۱۷۰
- ۹۔ فہرہ، مذکورہ بالا، ص ۱۱۱-۱۱۵، ۱۷۱
- ۱۰۔ اسمتہ، مذکورہ بالا، ص ۲۲۹-۲۴۰

باب ۵۲

گپت خاندان کا عروج، ایک نہری دور

گپت خاندان کا بانی سری گپت (۳۵۰ تا ۳۷۵ء) مگدھ سلطنت میں ایک چھوٹی سی ریاست کا راجا تھا۔ اس کا جھکاؤ بدھ مذہب کی طرف تھا۔ اس نے مگدھ میں ایک بودھ چینی سیاح کے سواگت میں ایک خانقاہ بنوائی تھی۔ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی۔ سہ سری گپت کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا گھوٹو کچا (۳۷۵ تا ۳۹۵ء) حکمران بنا۔ اس نے اپنے بیٹے چندر گپت اول کی شادی ۳۷۸ء میں مشہور حکمران پھوی خاندان کی لڑکی کماہوی سے کر دی تھی۔ اس شادی سے گپت خاندان کی عزت بڑھ گئی۔ اس خاندان کی مدد سے چندر گپت نے یونانی وائسرائے کو مگدھ سے نکال دیا۔ الہ آباد اور اودھ کو اپنی حکومت میں ملا لیا۔ بعد کو پھوی خاندان کے کچھ علاقے بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیے۔

پانڈی پتر پر قبضہ کر کے اس کو اپنی راجدھانی بنالیا۔ چندر گپت اول نے ان تمام فتوحات کے بعد مہاراج ادھراج کا لقب اختیار کیا، اور ۳۳۵ء میں گپت سمیت راج کیا۔ اس نے ۳۳۵ء تک حکومت کی۔

سمدر گپت (۳۳۵ء تا ۳۷۵ء) اس کا جانشین بنا۔ وہ اس کی اولاد میں سب سے چھوٹا تھا۔ مگر اس کی اعلا صلاحیت دیکھ کر مہاراجا نے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ سمدر گپت اس خاندان کا سب سے بہادر اور طاقتور حکمران تھا۔ قدیم ہند کی تاریخ میں دو ہی ایسے حکمران ہوئے جنہوں نے پورے ہندستان کو فتح کر کے ایک متحدہ

حکومت قائم کی۔ ایک چندرگپت موریہ اور دوسرا سمدرگپت۔ سمدرگپت نے دنیا کو فتح کرنے کے خواب کو پورا کر کے دکھایا۔ اس وجہ سے مورخین نے سمدرگپت کو ہندستان کا نپولین کہا ہے۔

سمدرگپت نے عالموں اور دانشوروں کی صحبت میں رہ کر شاستر دل کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ ایک بڑا شاعر تھا، اور موسیقی سے بھی لگاؤ رکھتا تھا۔ اس کے دربار کا سب سے مشہور شاعر ہری سین تھا جس نے سمدرگپت کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے۔

سمدرگپت اہل میں چندرگپت موریہ کی جنگی پالیسی اور چانکیہ کے ارتھ شاستر سے بے حد متاثر تھا۔ بی۔ جی گوکھلے کا خیال ہے کہ چانکیہ کے ارتھ شاستر کے جنگی اور سلطنت بڑھانے کے اصول کا سمدرگپت پر بہت اثر پڑا تھا۔ مندرجہ ذیل اقتباس ملاحظہ ہوں۔

"TERRITORIAL EXPANSION WAS THE NATURAL AND LEGITIMATE BUSINESS OF THE PRINCES AND THERE WAS NO GREATER JUSTIFICATION OF WAGING WAR THAN THE ABILITY TO DO SO AND ENLARGE THE SIZE OF THE KINGDOM"۔ ط

اپنی پہلی آریہ ورت یعنی شمالی ہند کی فتح میں سمدرگپت نے رام نگر، برہمپور کے حکمران اہی چھتر کو شکست دی، ناگ سین سے مارواڑ اور متھرا چھین کر اپنی حکومت میں ملائے کوٹاراجا کو ہرا دیا۔ اور جب ان تینوں راجاؤں نے متحد ہو کر سمدرگپت کی غیر موجودگی میں بغاوت کی تو دکن سے واپسی پر دوسرے آریہ ورت مہم میں سمدرگپت نے ان تینوں حکمرانوں کو شکست دی تھی اور انھیں ماتحتی قبول کرنی پڑی۔ ان حکومتوں کے علاوہ شمال ہی میں ناگ دت اور تیلو کے راجا درودت کو بھی شکست فاش دی اور ان کی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں ملا دیا۔

سمدرگپت نے اپنی دکن کی مہم میں بارہ ریاستوں پر حملہ کر کے ان پر فتح پائی۔ کوشل کے راجا مہندر سین کو ہرا کر اس کی ریاست کے علاقے، بلاس پور، رائے پور، سمبھل پور اور اڑیسہ اپنے ماتحت کر لیے۔ گونڈوانا بستی بھی فتح کیے۔ آندھرا پردیش کی ریاستیں پشپا پور، دینگلی، کوٹورا، کنجھورم و مدراس، ایورا، شمالی ارکاٹ، کوسٹھال پور فتح کیے۔

سمدرگپت نے ان ریاستوں کے حکمرانوں کو ماتحت بنا کر ان کی حکومتیں واپس کر دیں اور ان

سے خراج وصول کیا۔ جب سمدر گپت دکن سے واپس آیا تو بے حد دولت اپنے ساتھ لایا۔
نیپال، آسام وغیرہ ریاستوں نے ماتحتی قبول کر لی۔ سمدر گپت، دشمنوں بھگوان کو مانتا تھا۔
اس نے اپنے دور حکومت میں مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی تھی۔

چندر گپت دوم وکرما دیتہ — ۳۷۵ء میں سمدر گپت کا انتقال ہوا۔ اس کا بیٹا
رام گپت تخت نشین ہوا۔ مگر وہ بہت کمزور تھا۔ اس کے قتل کے بعد چھوٹا بھائی چندر گپت دوم
وکرما دیتہ حکمراں بنا۔ (۳۷۵ء تا ۳۳۵ء) اس نے ناگاکھنوں سے سورا سٹراور کاٹھیاواڑ جیتے۔ اس
میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس کا عہد امن، خوش حالی اور ادب و فن کی ترقی کے لیے مشہور ہے۔
ادب اور فن کا فروغ — گپت عہد خصوصاً چندر گپت وکرما دیتہ کے دور میں سنگت
ادب کی بڑی ترقی ہوئی۔ چندر گپت وکرما دیتہ کے نو رتنوں میں سب سے مشہور شاعر اور ڈراما
نویس کالی داس تھا۔ کالی داس نے دو رزمیہ نظمیں لکھیں، یعنی رگھو نیش اور کمار سمبھو، تین
مشہور ڈرامے لکھے یعنی شکنتلا، وکرما دسی اور مالوگنی منتر اور دو مشہور نظمیں لکھیں، یعنی رتو سنگھار
اور میگھ دوت۔ ایک دوسرے ڈراما نویس نے ڈرامہ مدھ کشس لکھا۔ ایک عالم امر سنگھ نے
مشہور امر کوش، لغت لکھی۔ بقول ایشوری پرشاد مشہور قصوں کی کتاب پنج تنتر بھی اسی زمانے
میں لکھی گئی۔ دیگر رتنوں میں علم ریاضی کا مشہور عالم آریہ بھٹ اور نجوم کا ماہر ورامہر سی اسی
زمانے کے ہیں۔ گرامیوں، درازچی، طبیب، دھن دتتری ایک اور نجومی، شاپک، مہار
شاکو جادوگر۔ دال بھٹ اور گھٹا کار پرستے۔ دتس بھٹی کمار گپت کے زمانے کا شاعر
تھا۔

اسی زمانے میں پڑانوں کی دوبارہ ترتیب ہوئی۔ سسرتی، سوتر اور بھاشیہ بھی اسی
زمانے میں ترتیب دیے گئے۔ اجنتا اور ایوڑا میں فن سنگتراشی اسی زمانے کی یادگار
ہے۔ اس کے علاوہ اعلا اقتصادی خوشحالی اور امن و امان کی وجہ سے اس دور کو قدیم ہند
کا سنہری دور قرار دیا گیا ہے۔

رواداری کی پالیسی — فاہیان (۳۵۰ء تا ۳۹۹ء) ہندستان آیا تھا۔ اس نے اپنی کتاب
فو۔ کو۔ کی FO-KUO-KI میں لکھا ہے کہ بدھ مذہب، پنجاب، مہار اور بنگال میں بہت مقبول
تھا۔ مہار میں تقریباً بیس بدھ مذہب کی خانقاہیں تھیں۔ جہاں تیس ہزار بھکشو رہتے تھے۔
گپت حکمراں، دشمنوں کو مانتے تھے بشیو اور سورج دونوں کی پوجا کرتے تھے۔ گپت حکمراں

خاص طور سے سمد رگپت اور چندر گپت وکرمادیتہ نے بدھ مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ رواداری کی پالیسی اپنائی تھی۔ چندر گپت کا ایک وزیر ویرکسین بدھ مذہب کا پیرو تھا۔ سنز میں زیادہ سخت نہیں تھیں۔ موت کی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ رہزنی اور لوٹ مار نہیں تھی۔ لوگ بغیر دبا کے ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جاسکتے تھے۔

بدھوں کی مشہور تعلیمی درسگاہ نالندہ یونیورسٹی میں بدھ علما مختلف علوم کی تعلیم دیتے تھے۔ کمار گپت اول کے زمانے میں نالندہ یونیورسٹی پانچویں صدی کے وسط میں قائم ہوئی تھی۔ پالی پتر، اب بھی بدھ مذہب کے علوم و فن کا مرکز تھا۔ سب سے زیادہ مورتیاں اس زمانے میں بدھ جی اور شوجی کی بنائی گئیں اجنتا کے فاروں میں بھی کچھ نقش کاری اسی زمانے کی ہے۔

تاریخ میں جو شہرت گپت دور کو حاصل ہوئی وہ صرف فتوحات کی وجہ سے نہیں بلکہ ملک میں ہر طرح کی ترقی اور گپت حکمرانوں کی مذہبی رواداری کی پالیسی کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ نواب علی قریشی کا بیان ہے کہ گپت حکمران برہمن مذہب کے پیرو ہوتے ہوئے بھی مذہبی معاملات میں ہر طرح کی رواداری برستے تھے۔ گپت خاندان کے راجا بدھ مذہب کی خافا ہوں کو جاگیریں دیتے تھے۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ امن اور چین کی زندگی گزارنے لگے۔ اور ان کے درمیان کوئی فرقہ وارانہ جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔

حوالہ باب نمبر ۱۲

۱۔ اسمتہ، مذکورہ بالا، ص ۲۴۵-۲۴۸، ص ۲۴۹-۲۸۲

ترپاٹھی، مذکورہ بالا، ص ۲۳۷-۲۵۹-۲۶۱

ملاحظہ کیجیے، رگھوناتھ راؤ۔ اے ہسٹری آف دی گپتا ایج

۲۔ ترپاٹھی، ایضاً، ملاحظہ کیجیے، شاماشاستری، ارتھ شاستر

۳۔ اسمتہ، مذکورہ بالا، ص ۲۴۰-۲۸۲، ص ۳۱۷-۳۱۸

۴۔ قریشی، مذکورہ بالا، ص ۱۵۴-۱۶۵

ہرش وردھن اور تارنخ نویسی کا آغاز

ہرش وردھن (۶۰۶ تا ۶۴۸ء) ہیون سانگ نے لکھا ہے کہ ۶۱۲ء تک ہرش پانچویں ہندوستان کا مالک بن گیا تھا۔ اس کی سلطنت میں مشرقی پنجاب، اتر پردیش، بہار، بنگال اور اڑیسہ شامل تھا۔ اس نے دوسرے حکمرانوں سے دوستانہ تعلقات رکھے۔ آسام کا راجا بھاسکرورن اس کا دوست تھا، ہرش وردھن نے ولیمبی راجا دھرو سین سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی اس نے ایک سفیر ۶۴۱ء میں چین بھیجا۔ چین کا سفیر ہیون سانگ اسی کے عہد میں ہندوستان آیا۔ ہرش کے عہد کا حال ہمیں اسی چینی ستیاج اور پان بھٹ کے ہرش چرت سے معلوم ہوتا ہے۔ ہرش کی سب سے بڑی خوبی اس کی روشن خیالی ہے

ابتداء میں ہرش اگرچہ شیو کا عقیدت مند تھا۔ لیکن آخر میں وہ گوتم بدھ کی تعلیمات اور اصولوں سے بہت متاثر ہو گیا تھا۔ اس کے کارناموں میں اشوک کی جھلک ملتی ہے۔ اس نے اپنی حکومت میں سیکور اور عوامی بہبود کے کام کیے۔ ہیون سانگ نے ہرش کی رعایا پروری اور غریب نوازی کی بے حد تعریف کی ہے۔ اس نے بیماروں کے لیے اسپتال، مسافروں کے لیے سرائیں اور مسافر خانے بنوائے۔ جن میں دوائیں اور کھانا مفت ملتا تھا۔ غریبوں کی مدد کے لیے الگ سے ادارے قائم تھے۔

ہر پانچویں سال ہرش اپنا سب کچھ خیرات کر دیتا تھا۔ اپنے پورے عہد میں اس نے چھ مرتبہ اپنی تمام دولت پر یاگ جا کر غریبوں اور ضرورت مندوں کو دان کی۔ اس لحاظ سے ہرش بے مثال اور لاثانی تھا۔

ہرشس پر گوتم بدھ کی تعلیمات کا اثر :۔ ہرشس نے پریاگ کے پانچ سالہ جلسے میں شیو، سورج اور گوتم بدھ تینوں کی پوجا کی تھی۔ مورخین کی عام رائے ہے کہ وہ اپنے آخری زمانے میں بدھ مذہب کی طرف زیادہ مائل ہو گیا تھا۔ اس کی بہن راج شری بھی بدھ مذہب کی طرف مائل تھی۔ وہ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ مہربانی اور قیاضی کا سلوک کرتا تھا۔ ہیون سانگ لکھتا ہے کہ اس نے راجدھانی قنوج میں بدھ مذہب کی سوغانفاہیں تعمیر کرائی تھیں۔ سنگھ رام استوپ کے بے ہرشس نے کشمیر سے بدھ جی کی یادگار منگائی تھی۔ اس نے گوشت کھانے پر پابندی لگا دی تھی۔

قنوج شہر میں شاندار جلوس نکالا گیا۔ جس میں بدھ جی کی تین فٹ کی سونے کی مورتی ہاتھی پر رکھ کر نکالی گئی تھی۔ یہ جلسہ تقریباً اٹھارہ دن تک چلا۔ اس جلسے میں ہیون سانگ نے مہایان فرقے کے عقائد اور اصولوں پر بہت اہم تقریریں کیں ۴۳-۴۴ء میں ہرشس نے پریا میں چھٹا اور آخری جلسہ کیا۔ اس میں ہیون سانگ نے شرکت کی۔ یہ جلسہ تقریباً پچھتر دن تک جاری رہا۔ اس جلسے میں ہر مذہب کے ماننے والے اور ہر ذات کے لوگ دان لینے آتے تھے۔

جلسے کا آغاز ایک شاندار جلوس سے کیا گیا۔ اس کے بعد ہرشس نے سب سے پہلے بدھ جی کی پوجا کی۔ بدھ جی کی مورتی پر سب سے زیادہ دولت چڑھائی، دوسرے دن سورج کی پوجا کی اور تیسرے روز ہرشس نے شیو کی پوجا کی۔ وہاں اس نے پہننے کے کپڑے تک دان کر دیے۔ بہن راج شری سے اپنا تن ڈھکنے کو کپڑے مانگے، ہیون سانگ کی روانگی پر اس کی حفاظت کے پورے انتظامات کیے گئے۔ سفر کے علاوہ بہت سے تحفے دیے گئے۔ ہرشس نے نالندہ یونیورسٹی کی سرپرستی کی اخراجات کے لیے تقریباً تین سو گانوں وقف کر دیے تھے۔ ہیون سانگ نے نالندہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس زمانے میں ہندستان کے مختلف حصوں کے تقریباً دس ہزار طلبہ زیر تعلیم تھے۔ ہیون سانگ نے یہاں تقریباً تین سال تک تعلیم حاصل کی تھی۔

ہرشس نے اپنی حکومت میں غیر جانبداری، مذہبی رواداری اور سیکولر اصول کی پالیسی اپنائی۔ اسی لحاظ سے ہرشس میں ہمیں اکبر اعظم کی جھلک نظر آتی ہے۔

ہرشس وردھن کے دور میں تاریخ نویسی کا آغاز :۔ ہرشس وردھن کے دور

میں علم و فن اور ادب کی قابل قدر ترقی ہوئی۔ خاص طور سے اس دور میں مفکر، ہیئت دان، نکت نویس، ماہر صرف و نحو، شاعر اور مصنف پیدا ہوئے۔ سنسکرت ادب کے، بھاو بھونی اور بان بھٹ جیسے عظیم شاعر اور مصنف پیدا ہوئے۔

بان بھٹ کے ہر ش چرتر میں ہر ش کے حالات زندگی درج ہیں۔ اس تصنیف کو تاریخی مآخذ سمجھا جاتا ہے۔

بان بھٹ پرٹی کوٹ کے برہمن ذات کے وئس خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد چتر بھاؤ نے اسے تعلیم دی۔ ۱۲ سال کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد ہندوستان کے مشہور مقامات کا دورہ کر کے اس نے اپنے علم اور مشاہدے میں اضافہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے غیا الفین نے آوارہ گردی کا الزام لگا کر ہر ش وردھن تک شکایت پہنچا دی۔ یہی شکایت بان بھٹ کے دربار میں پہنچنے کا ذریعہ بنی۔

ہر ش خود بھی شاعر تھا۔ اور علم و ادب کا دلدادہ بھی۔ وہ مردم شناس حکمران تھا۔ اس نے بان بھٹ کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور دیواری امیروں میں شامل کر لیا۔ ہر ش کے حالات کو بان بھٹ نے ”ہر ش چرتر“ کے نام سے لکھا ہے۔

بان بھٹ نے ”ہر ش چرتر“ کی ابتدا میں شیو، پاروتی اور مصنف ویاس سے عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ مختلف علاقوں کی زبان اور اسلوب بیان پر تبصرہ کیا ہے۔ مشہور داستان نگار واسودت اور ہتری چندر معروف شاعر پر وسین اور کالی داس کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ہر ش کی تعریف میں کچھ شعر لکھے ہیں۔ یہ باب منطوم ہے۔ باقی کتاب نثر میں لکھی ہے۔

”ہر ش چرتر“ میں آٹھ باب ہیں۔ اول باب میں بان بھٹ کی زندگی اور خاندانی تذکرہ ہے۔ باب دوم میں ہر ش سے ملاقات کا قصہ، باب سوم میں ہر ش کے حالات بیان کرنے کی وجہ بتائی ہے۔ دوستوں کے اصرار پر یہ کام ہوا۔ باب چہارم میں ہر ش کے خاندان کا تفصیلی بیان ہے۔ باب پنجم میں ہر ش کے بھائی راجیہ وردھن کی ہنوں کے خلاف جنگ اور اس کے والد پر بھا کر وردھن کے انتقال کا بیان ہے۔ باب ششم میں والد کے انتقال پر دونوں بھائیوں کے گہرے غم کا بیان ہے انھوں نے راج پات چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کے بہنوئی گروہن کو مالوہ کے راجا نے قتل کر دیا تھا۔ راجیہ وردھن نے اسے جنگ میں ہرا دیا۔ مگر گوڑ کے راجا

سسانک نے اسے قتل کر دیا۔ یہ باب ایسے ہی واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ باب ہفتم میں ہرش وردھن کی تخت نشینی، بھائی کے قاتل سے بدلہ لینے کا پیرا اٹھانے تیز دنیا کو فتح کر کے عزم کا بیان ہے۔ باب ہشتم میں فوج لے کر ہرش کے کوچ کرنے، بھنڈی کو گوڑے کے راجا سے جنگ کرنے کو بھیجنے، بہن راج شری کی تلاش اور ملن کا بیان ہے۔

بان بھٹ نے ”گدامبری“ کتھا کے روپ میں لکھی ہے: ہرش چتر، کو وہ ”اکھیاہکا“ یعنی نثری حقیقی داستان کے زمرے میں رکھتا ہے۔ بعد کے مصنفین نے بان بھٹ کی اکھیاہکا کی ہیئت کو اپنایا۔ ماہیہ ورپن کے مصنف دشونا نے بھی نثری داستان کی تعریف کرتے وقت بان بھٹ کے ”ہرش چتر“ کو اپنا نمونہ مانا ہے۔

چینی سیاح ہیون سانگ کے بیانات سے بھی ہرش چتر، کے واقعات کی تصدیق ہوتی ہے۔ مورخ۔ آر۔ کے مکر جی نے ہیون سانگ کے مقابلے میں بان بھٹ کو مسند مانا ہے۔

حوالہ باب نمبر ۱۳

- ۱۔ نیتا شرما، دی پروزورکس آف بان، دی ہرش چتر، ص ۲۸-۳۰، ۵۱-۵۳، ۱۱۲
- ۲۔ میج ناتھ شرما، ہرش اینڈ ہرناتکس، ص ۴۰-۴۱، ۴۱
- ۳۔ تریپاٹھی، مذکورہ بالا، ص ۳۰-۳۱، ۳۲
- ۴۔ استھ، مذکورہ بالا، ص ۳۱-۳۲
- ۵۔ قریشی، مذکورہ بالا، ص ۱۶۹-۱۷۸
- ۶۔ نیتا شرما، مذکورہ بالا، ص ۲۸-۳۰

راجپوت ریاستوں کا عروج اور زوال

۸ ویں صدی عیسوی سے ۱۲ ویں صدی عیسوی تک کا زمانہ "راجپوت عہد" مانا جاتا ہے ہندوستان میں کبھی حکمران راجپوت نہیں ہوئے۔ لیکن شمالی ہند کے کچھ راجپوت حکمرانوں نے بڑی شہرت اور عظمت حاصل کی۔ اس لیے اس عہد کو راجپوتوں کا عہد کہا جاتا ہے۔ راجپوت قوم کی ابتدا کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف رائے ہے۔ ٹوڈ اور ہنڈرک کی رائے میں راجپوت بیرونی قوم خاص طور سے سختین قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسنمہ کا خیال ہے کہ یہ تین قبیلے کا "گرجر" گروہ پنجاب میں آکر بس گیا تھا۔ "گوجر" آج بھی شمال مغربی ہند میں موجود ہیں۔ پنجاب کے "جٹ" اور یو۔ پی کے "جھاٹ" گوجروں سے ملتے جلتے ہیں۔ پنجاب کے جٹ اپنے آپ کو راجپوت کہتے ہیں۔ اسنمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ چھتری ذات کا تعلق ان کے کام سے ہے جس نے بھی حکمرانی کی خواہ وہ بیرونی قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں یا اندرونی قبیلے ہوں انھیں چھتری یا راجپوت مان لیا گیا۔

ہرش کے زمانے سے قنوج ایک بڑا سیاسی مرکز رہا ہے۔ ہرش کے بعد آٹھویں صدی عیسوی میں یشودرمن نے قنوج پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا ہرش دردمن کے خاندان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ۶۳۳ء میں کشمیر کے راجا للت دت نے یشودرمن کو شکست دی تھی۔ یشودرمن کے بعد قنوج پر راجا وجرایودھ نے قبضہ کر لیا۔ للت دت کے بیٹے جیپد نے اسے تخت سے اتار کر اندرا یودھ کو راجا بنا دیا۔ پھر پال خاندان کے راجا دھرمپال نے اندرا یودھ کو ہٹا کر چکرا یودھ کو قنوج کا راجا بنا دیا۔ آخر میں گرجر پر تہار کے مشہور راجا

ناگ بھٹ نے قنوج پر قبضہ کر کے اسے اپنی راجدھانی بنالیا۔

گرجر پرتھوار : گرجر پرتھوار راجپوتوں کا سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا۔ شمال ہند میں اس قبیلہ نے ایک بڑی اور مضبوط سلطنت قائم کی۔ پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں وسط ایشیاء سے یہ لوگ ہٹوں کے ہمراہ ہندستان آئے تھے۔ سب سے پہلے وہ جوڈھپور میں آباد ہوئے۔ ان کی دوسری شاخ جنوب کی جانب چلی گئی اور وہاں اس نے اُجین کو راجدھانی بنالیا۔ اور مالوہ پر قبضہ کر لیا۔ ناگ بھٹ دوم نے قنوج پر قبضہ کیا۔ راجادھر مہال اور راشٹر کوٹ راجا گووند سوم کو شکست دی۔ اس کے علاوہ آندھرا، سندھ، ودر بھ اور کالنگ کے راجاؤں کو ماتحت بنالیا۔ وہ ہرش کے بعد قنوج کا سب سے زیادہ طاقتور راجا مانا جاتا ہے۔ ناگ بھٹ کا پوتا مہر بھوج بھی پرتھواروں کا سب سے مشہور راجا ہوا۔ اس نے ۸۴۰ء سے ۸۹۰ء تک حکومت کی۔ مہر بھوج کا بیٹا مہندر پال بڑا بہادر تھا۔ اس کے دور کے ایک شاعر راجسیکھ نے کرپور منجری اور پال رامائن، لکھی۔ اس کے بیٹے بھوج دوم کی بے وقت موت کے بعد بھوج کا بیٹا مہی پال راجا بنا جس کو راشٹر کوٹ راجا اندر سوم نے ۹۱۶ء میں شکست دی۔ دیو پال کے زمانے میں چندیل راجا یشوور من نے کالنجی کو فتح کیا۔ وجے پال کے زمانے میں گوالیار خود مختار ہو گیا۔ راجپال کے زمانے میں (تقریباً ۱۰۱۰ء) پرتھوار خاندان کی قنوج ریاست کا شیرازہ بکھر گیا۔

گہوار خاندان : گیارھویں صدی عیسوی میں چندر دیو نے قنوج پر قبضہ کر کے گہوار خاندان کی حکومت قائم کی۔ یہ خاندان راتھور نام سے بھی مشہور ہے۔ چندر دیو کے پوتے گوند چندر نے ۱۱۳۴ء سے ۱۱۶۰ء تک حکومت کی۔ پال خاندان سے بہار کے کچھ علاقے چھینے۔ اس خاندان کا آخری راجا وجے چندر تھا۔ اس نے ۱۱۷۰ء سے ۱۱۹۴ء تک حکومت کی۔ اس دور میں چندیل اور چوہان راجاؤں کی بڑی شہرت تھی۔ لیکن پرتھوی راج اور وجے چندر کے جھگڑے سے سلطنت کمزور ہو گئی۔ اور ۱۱۹۴ء میں وجے چندر کے ہاتھ سے قنوج نکل گیا۔

شاہی خاندان : کشن خاندان کے حکمران شاہی خاندان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ کنشک کے بعد اس خاندان کی حکومت پنجاب اور افغانستان کے علاقوں میں باقی رہ گئی تھی۔ انھیں ہٹوں سے بھی جنگیں لڑنی پڑیں۔ ۱۱۷۰ء میں شاہی راجا پنجاب چلے آئے۔ اور بھٹنڈا کو اپنی راجدھانی بنالیا۔ اس خاندان میں دو مشہور راجا ہوئے۔ اول جے پال اور دوسرا آندھ پال۔ جے پال نے ۱۱۸۵ء سے ۱۲۰۱ء تک حکومت کی۔ اس کے بعد آندھ پال نے ۱۲۰۱ء تک حکومت کی اس کے بعد آندھ پال

جانشین ترلوچن پال اور اس کا بیٹا بھیم پال ہوئے۔ ان کے بعد شاہی خاندان ختم ہو گیا۔
چوہان خاندان :- چوہان یا چوہان سورج ہنسی خاندان کے راجپوت تھے۔ اس خاندان کے راجا راجپوتانہ کے مختلف حصوں پر حکمران تھے۔ اس کا خاص مرکز سامبر تھا۔ بارہویں صدی کے شروع میں اس خاندان کے راجا بھراج نے اجمیر کی بنیاد ڈالی اور اسے اپنی راجدھانی بنا لیا۔ دوسرا مشہور راجا دسال دیو تھا، جس نے ۱۱۵۳ء سے ۱۱۶۴ء تک حکومت کی۔ اس نے چوہانوں کو متحد کر کے انھیں ایک طاقتور قوم بنادیا اور تو مرخانہ ان کے راجا کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔

دسال دیو کے بعد اس کے بھتیجے، پرتھوی راج پنہور نے ۱۱۷۹ء سے ۱۱۹۲ء تک حکومت کی۔ ۱۱۸۲ء میں چندیل راجا پارمل کو شکست دی مہو با اور بندیل کھنڈ کے کئی قلعے فتح کیے۔ ۱۱۹۲ء میں ترائن کی دوسری جنگ میں محمد غوری نے پرتھوی راج کو شکست دی۔ چندر برولہ نے پرتھوی راج راسو نام کی ایک لمبی نظم لکھی ہے۔

چندیل خاندان :- چندیل راجپوت چندر ہنسی کہلاتے تھے۔ وہ بندیل کھنڈ میں رہتے تھے۔ شروع میں ان کے سردار پر تھار راجپوتوں کے باج گزار تھے۔ دسویں صدی میں چندیل راجا شودر من نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ پر تھاروں کو شکست دے کر کا بنجر جیت لیا۔ اس کی راجدھانی مہو یا تھی۔ اس کا بیٹا دھنک بھی ایک طاقتور راجا ہوا۔ جنوب میں دریائے نریدا اور مغرب میں دریائے جمنانک اپنی سلطنت بڑھالی۔ کھراہو کا عالیشاں مندر اسی کا بنوایا ہوا ہے۔ چندیلوں کا دوسرا مشہور راجا کیرتی ورمن تھا۔ اس نے ۱۰۶۵ء سے ۱۱۰۰ء تک حکومت کی۔ اس نے چیدی خاندان کے مشہور راجا کرشن کو شکست دی۔

پارمار خاندان :- مالوہ کے پارمار سورج ہنسی راجپوت تھے۔ اس خاندان کا بانی اپندریا کرشن راج تھا۔ شروع میں چندیلوں کی طرح پارمار بھی پر تھاروں کے ماتحت تھے۔ پارمار خاندان کا پہلا راجا اپنتی راج عرف منج تھا۔ اس نے پھری خاندان کے راجا یوراج کو شکست دی۔ پارمار خاندان کا سب سے مشہور راجا بھوج تھا۔ اس نے ۱۰۱۸ء سے ۱۰۶۰ء تک حکومت کی۔ وہ علم و ادب اور نجوم کا ماہر اور شاعر بھی تھا۔ اس نے بھوج پور نامی ایک جیل بنوائی، اور دھارا میں سنسکرت کالج بھی قائم کیا۔ اس کی راجدھانی بھی دھارا تھی۔ بھوج کے بعد اس کے جانشین حکومت کرتے رہے۔ ۱۳۰۵ء میں علاء الدین خلجی نے مالوہ فتح کر لیا۔

اور اس طرح پارادوں کی حکومت ختم ہو گئی۔

کلچر کی خاندان :۔ چھدی کے کلچر کی خاندان کی حکومت دریائے نربدا اور گوداوری کے بیچ میں تھی۔ جبل پور کے نزدیک تری پور اس کا پایہ تخت تھا۔ شروع میں یہ خاندان بھی ہرتھاروں کے ماتحت تھا۔ اس خاندان کا مشہور راجا کانگیا وکرما دہتہ تھا۔ اس نے ہریاگ اور بنارس فتح کر لیے۔ مگر راجا بھوج پارمار نے اسے شکست دی۔ اس کا بیٹا کرن (۱۰۱۸ء سے ۱۰۶۰ء) سب سے مشہور راجا ہوا۔ اس نے سولنکی راجا بھیم کی مدد سے بھوج پارمار کو شکست دی۔ اس سے بنارس میں شیوجی کا ایک مندر بنوایا۔ آخر کار سولنکی راجا بھیم اور چندیل راجا کیرتی درمن نے اس کو شکست دی۔ دیوگیر کے بادشاہ اور دارنگل کے جاہلی راجاؤں نے تیرھویں صدی عیسوی کے شروع میں چھدی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔

سولنکی (چالوکیہ) خاندان :۔ سولنکی سورج، منی راجپوت تھے۔ یہ لوگ عرصے سے گجرات میں رہتے تھے۔ اور ہرتھار راجاؤں کے ہاں جگزار تھے۔ ان کے مشہور راجا مولراج نے دسویں صدی میں اپنی حکومت قائم کر لی اور انہلوار کو راجدھانی بنالیا۔ اس خاندان کا دوسرا مشہور راجا بھیم اول تھا۔ اس نے ۱۰۲۱ء سے ۱۰۶۲ء تک حکومت کی۔ اس خاندان کا سب سے مشہور راجا کمار پال ہوا۔ اس نے ۱۱۳۲ء سے ۱۱۷۴ء تک حکومت کی۔ اس نے مالوہ فتح کیا اور کونکن کے راجا ملکارجن کو شکست دی۔ اس کے دربار کا سب سے بڑا عالم ہیچندر تھا۔ تیرھویں صدی عیسوی میں علا الدین خلجی نے گجرات فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔

پال خاندان :۔ بنگال میں ۸ ویں صدی عیسوی کے وسط میں لوگوں نے ایک بدھ سردار گوپال کو اپنا راجا منتخب کیا تھا۔ اس نے ملک میں امن قائم کیا۔ اور گوڑہ کو پایہ تخت بنا کر بہتر انتظام حکومت قائم کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا دھرم پال راجا ہوا۔ اس نے ملکہ فتح کر لیا۔ اور اندراپودھ کو تخت سے اتار کر حکمران اودھ کو قنوج کا راجا بنایا۔ مگر ہرتھار راجا ناگ بھٹ دوم نے اس کو مونگیر میں شکست دی، دھرم پال نے وکرم شیل میں ایک شاندار خانقاہ بنوائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا دیو پال راجا ہوا۔ اس نے ۸۱۵ء سے ۸۵۵ء تک راج کیا۔ یہ پال خاندان کا سب سے طاقتور راجا تھا۔ اس نے آسام اور اڑیسہ فتح کیے ہنوں کو کوہ ہمالیہ کے نزدیک شکست دی جاوا سماترا کے راجا بال پتر نے اس کے زمانے میں نانددہ میں ایک خانقاہ تعمیر کرائی، اور دیو پال نے اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پانچ گانو وقف

کر دیے۔ پال خاندان کا نواں راجا مہیپال تھا۔ اس کے بعد یہ خاندان کمزور ہو گیا۔ آخر کار سین خاندان کے راجا وجے سین نے گوڑ پر قبضہ کر کے سین خاندان کی بنیاد ڈالی۔

سین خاندان — سین خاندان کی بنیاد سمانت سین نے ڈالی تھی۔ سین لوگ دکن سے آئے تھے انھوں نے مغربی بنگال میں اپنی حکومت قائم کی۔ سمانت سین کا پوتا وجے سین بہت بہادر تھا۔ ۱۱۰۵ء سے ۱۱۵۸ء تک حکومت کی۔ بہت آسام اور اڑیسہ کے راجاؤں کو شکست دی۔ اس کے بیٹے لکشمین سین نے ۱۱۸۰ء سے ۱۲۰۶ء تک حکومت کی۔ اس کے بعد بختیار خیل نے ۱۲۰۰ء میں اس کی راجدھانی ندیا فتح کر لی تھی۔

راجپوت سماج — راجپوت سماج میں برہمنوں کی حیثیت برتر تھی۔ وہ چھتریوں کو تعلیم دیتے تھے اور مذہبی رسمیں ادا کرتے تھے۔ چھتری اور دیگر ذات کے لوگ برہمنوں کو نذرین دیتے تھے۔ اور مندروں پر چڑھاوے چڑھانے تھے۔ سماج میں چھتری ذات کو خاص فوقیت حاصل تھی بہادری و فاداری اور قربانی وغیرہ اوصاف سے ان کو شہرت اور عزت ملی۔ راجپوت عورتیں بھی بڑی بہادر اور اپنے شوہروں کی وفادار تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد جوہر اور رستی کی رسم منائی تھیں یہ

حوالہ باب نمبر ۱۴

۱۔ اسمتھ، مذکورہ بالا، ص ۳۷۳-۳۸۰

۲۔ ویاس، انڈیا تھرو دی آجینز، ص ۸۰-۸۳

۳۔ تریپانی، مذکورہ بالا، ص ۵۲۵-۵۳۱

۴۔ قریشی، مذکورہ بالا، ص ۱۸۸-۱۹۹، ۲۱۰

۵۔ قریشی، ایضاً

باب (۱۵)

جاگیرداری نظام کی ابتدا

ہرش دردمن کے بعد ۸ ویں صدی خاص طور سے راجپوت عہد میں ہندستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ریاستی حکمران جس ریاست کو فتح کرتے تھے اس کے راجا کو ماتحت بنا کر اس سے صرف خراج وصول کرتے تھے۔ ماتحت راجاؤں کی حیثیت محض جاگیردار کی ہوتی تھی۔ جاگیرداری نظام کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ جاگیرداری نظام میں جاگیرداروں کو درانتی حقوق حاصل ہوتے تھے۔
۲۔ جاگیردار اپنے سرپرست راجا کو نہ صرف سال بہ سال خراج ادا کرتے تھے بلکہ دوران جنگ انھیں فوج بھی مہیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جاگیردار کو کسان اور مزدوروں سے بیگار لینے کا بھی حق ہوتا تھا۔

۳۔ جاگیرداری نظام قدامت پرستی کا شکار تھا۔

بڑے بڑے جاگیردار اپنی جاگیر کے حصے چھوٹے جاگیرداروں کو دیے دیتے تھے۔ اور یہ جاگیردار اپنے کارندوں کے ذریعے ٹیکس اور لگان وصول کراتے تھے۔ ان کارندوں کو بھی ان کے کام کے عوض زمینیں دے دی جاتی تھیں۔ اس طرح کسان اور راجا کے درمیان کئی درمیانی کڑی ہوتی تھیں۔

مورخین کا خیال ہے کہ جاگیرداری نظام کی ابتدا گپت عہد میں ہوئی اور راجپوت عہد میں یہ پوری طرح قائم ہو گیا۔ ابتدا میں مندروں اور برہمنوں کو جاگیریں دی جاتی تھیں۔ مورخ عہد سے پہلے کوئل اور مگدھ کے حکمرانوں نے مندروں اور برہمنوں کو جاگیریں عطا کیں۔ کوئلہ

کے ارتھ شاستر میں ”برہمدیتہ“ BRAHMADAYYA برہمنوں کو جاگیریں عطا کرنے کو کہا گیا ہے۔ موریہ حکمرانوں نے مندروں اور برہمنوں کو جاگیریں عطا کیں۔ لیکن اس وقت جاگیرداروں کے اختیارات بہت کم تھے۔

سب سے پہلے ستواہن دہرہمن، حکمرانوں نے بدھ بھکشوؤں کی خانقاہوں کو جاگیریں عطا کیں۔ اور انتظام کے اختیارات دے دیے۔ پانچویں صدی عیسوی میں یعنی گپت عہد کے آخری دور میں ایک مشہور برہمن عالم ”بدھ گھوش“ نے کوشیہ کے ”برہمدیتہ“ کی نئی تشریح کی اور جاگیرداروں کو لگان وصول کرنے کے علاوہ فوجداری اور دیوانی کے اختیارات بھی حاصل ہو گئے۔ اس طرح جاگیرداروں کا طبقہ گپت عہد میں ایک با اختیار طبقے کی شکل میں ابھر کر آیا۔ جاگیرداری کی حیثیت مودنی تھی۔

گپت عہد میں یہ طریقہ صرف سرحدی ریاستوں میں جاری کیا گیا تھا۔ کیوں کہ وہ مرکز سے دور تھیں اور بغاوت کا اندیشہ رہتا تھا۔

پانچویں صدی عیسوی میں دکن کی ریاستوں میں لفظ ”سامنت“ بمعنی جاگیردار کا استعمال شروع ہو گیا تھا۔ اسی صدی میں کچھ عرصے بعد مغربی ریاستوں میں بھی اس لفظ کا استعمال شروع ہو گیا۔ شمالی ہند میں ”سامنت“ لفظ کا استعمال ۵۵۳ء کے بعد شروع ہوا۔ اس طرح جاگیرداری نظام یعنی سامنت واد گپت عہد سے شروع ہو کر ۱۰۰۰ء تک ہندوستان کے اقتصادی نظام کا ایک کردار بن گیا۔

عام طور سے کسانوں سے پیداوار کا ۱/۵ حصہ مقرر تھا۔ لیکن جاگیردار اور زمیندار کئی طرح کے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گیارہ قسم کے ٹیکس لگا سکتے تھے۔ اور انھیں کسانوں سے بیگار لینے کا بھی حق تھا۔ لگان وصول نہ ہونے کی شکل میں جاگیرداروں کو کسان سے زمین چھیننے کا اختیار بھی تھا۔ اس لیے کسانوں کی اقتصادی حالت راجپوت عہد میں خراب ہونے لگی تھی۔

حوالہ باب نمبر ۵۱۔ س۔ ریاس، مذکورہ بالا، ص۔ ۸۰

۲۔ آر۔ ایس۔ شرما، انڈین فیوڈلزم، ص۔ ۱۰۱، ۲۴۳، ۲۴۴

میتھی، مذکورہ بالا، ص۔ ۱۹۰

۳۔ شرما، مذکورہ بالا، ایضاً اور میتھی، مذکورہ بالا، ایضاً

دورِ قدیم میں دکنی ریاستوں کی حیثیت

دکن کی ریاستیں عام طور پر خود مختار تھیں، چندر گپت موریہ اور سمر گپت نے ان ریاستوں کو فتح کیا لیکن ماتحت بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ یہاں دکنی ریاستوں کا مختصر حال بیان کیا جانا

راشٹر کوٹ — موٹخ فلیٹ کا کہنا ہے کہ راشٹر کوٹ شمالی ہند کے راشٹر خاندان کی ایک شاخ تھی۔ ترپاٹھی کا خیال ہے کہ راشٹر کوٹ کا رتھیکا یا رستیکا خاندان سے تعلق ہے۔ جو مہاراشٹر اور کرناٹک کے علاقوں میں زمیندار یا باہاگیر دار تھے۔

اس خاندان کا پہلا مشہور راجا دانتی درگ تھا۔ جس نے آٹھویں صدی عیسوی کی پانچویں دہائی میں حکومت شروع کی اس نے پہلے چالوکیہ حکمرانوں کو شکست دی۔ اس کے بعد پورا جا سے کاننگ، کوشل، مالوہ اور دکنی گجرات کو ملے لیا۔ اسی خاندان کے دوسرے مشہور راجا کرشن اول نے چالوکیہ راجا وشنو وردھن کو ہرایا، اور کونکن کو جیتا۔ گنگا ولوی کو فتح کیا۔ پوری دڑیہ کے چالوکیہ راجا کو ہرایا۔ اس کا بیٹا گودردوم بہت قابل حکمراں تھا۔ اس کے بھائی دھرو نے تمام دکن، امین کا شمالی علاقہ دو آب اور بنگال فتح کر لیے۔

اسی خاندان کا اموگھورش ۱۳ یا ۱۴ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس کے بالغ ہونے تک گجرات کے گورنر نے بڑی وفاداری اور انتظامی قابلیت سے اس ریاست کو زوال سے بچایا۔ اموگھورش راجا ہوا تو اس نے وینگ کے چالوکیہ راجا کو شکست دی۔ اس نے ساٹھ سال تک شاندار حکومت کی۔ کرشن سوم اس خاندان کا آخری بہادر راجا تھا۔ جس نے چول راجا کو ہرا کر کاچی

اور تجورانی سلطنت میں شامل کیے۔

۶۴۰ء میں اس نے شمالی ہند پر حملہ کیا۔ بندیل کھنڈ اور اجینی کو جیتا۔ پورے دکن کے علاوہ لنکا پر بھی اس کا سیاسی تسلط تھا۔ تقریباً ۹۰ء میں اس خاندان کا زوال ہو گیا۔ اس عہد میں عرب ملک سے تجارتی تعلقات تھے۔

پلو خاندان — پلو خاندان کے بارے میں کچھ مورخین کا خیال ہے کہ پہلوایا پار تھین خاندان کی ایک شاخ تھے۔ ایم سی رسائیگم کا خیال ہے کہ یہ ناگ چول خاندان کے تھے۔ اور لنکا کے رہنے والے تھے، منی پلوم ناگائی بیٹی کی شادی کئی و لم کے شہزادے سے ہوئی ان کا بیٹا منی پلوم اس علاقے کا راجا ہوا۔ بھی سے اس خاندان کا نام پلو پٹا۔ جیسوال کا خیال ہے کہ یہ شمالی ہند کا لنکا خاندان کی شاخ تھے۔ اور ذات کے برہمن تھے، لیکن حکمرانی کرنے کی وجہ سے انھیں چھتری سمجھا جانے لگا۔

تیسری اور چوتھی صدی عیسوی میں بت دیو، اسکندورمن، بدھی، ویرورمن اور شیوگو کے نام آتے ہیں۔ جو تیلگو آندھرا اور تامل ٹونڈمڈلم میں حکومت کرتے تھے۔ چھٹی صدی میں سمہادشون نے پلو خاندان کی سلطنت کو بڑھایا۔ اس نے چول راجا کو ہرا کر اپنی حکومت کا ویرا ندی تک بڑھالی تھی۔ بعد کو پانڈیا، کلا بھرا اور مالوہ کے حکمرانوں کو بھی ہرایا۔ سمہادشون کے بعد اس کا بیٹا مہندرورمن اقل کے دور میں چالوکیہ راجا سے چھڑپ میں پلکیشی دوم نے بتوراجا کو ہرا دیا تھا۔ مہندرورمن نے چنگاپت کے راجا کو ہرایا۔ اور بعد کو چالوکیہ سے کانچی دوبارہ حاصل کیا۔

ساتویں صدی عیسوی میں نرسمہادورمن تخت نشین ہوا۔ یہ بہت بہادر تھا اس نے پلکیشی دوم کو ۶۴۲ء میں ہرا کر ولسی کونڈا کا لقب اختیار کیا۔ مان وٹا کو لنکا جیتنے میں مدد کی۔ وہ فن اور ادب کا دلدادہ تھا۔ ہیون سانگ اسی کے زمانے میں کانچی پہنچا تھا۔

مہندرورمن دوم اپنے والد نرسمہادورمن کے تخت پر بیٹھا۔ اس کی حکومت بہت کم دن رہی۔ اس کے زمانے میں چالوکیہ راجا سے جھڑپ ہوئی۔ اس کے بعد نرسمہادوم اس کا جانشین ہوا۔ اس کا زمانہ امن اور خوشحالی کا تھا۔ اس نے کیلاش ناتھ کا مندر تعمیر کرایا۔ وہ عالموں کا بڑا قدردان تھا۔ مشہور عالم ڈنڈن اسی کے زمانے میں ہوا۔ آخر میں نندی ورمن راجا ہوا۔ ۷۳۳ء میں چالوکیہ راجا دکرمدیتہ نے پلو سلطنت پر حملہ کیا اور کانچی پر قبضہ کر لیا۔ لیکن

نندی ورمن کا بچی دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد میں راشٹر کوٹ کے راجا دانتی درگ نے اسے شکست دے دی۔ اس نے تقریباً ۶۵ سال تک حکومت کی۔ وہ وشنو کا عقیدہ مند تھا۔ نندی ورمن کے بعد اس کا بیٹا دانتی ورمن تخت نشین ہوا۔ راشٹر کوٹ کے راجا گووند سوم نے کا بچی پر حملہ کیا اور اسے پانڈیا راجا سے رٹنا پڑا اس نے پچاس سال تک حکومت کی۔ آخری راجا اہراجیت ورمن ۶۸۷ء میں تخت پر بیٹھا۔ اس نے ۸۹۵ء تک حکومت کی۔ اس نے گنگا کے شہزادے سے دوستی کر کے ۸۸۰ء میں پانڈیا حکمران کو ہرایا۔ آخر میں چول راجا نے پتوراجا کو ہرا کر اس خاندان کی حکومت کو ختم کر دیا۔

چالوکیہ خاندان :- چالوکیہ خاندان کی حکومت میں مہاراشٹر اور مغربی تیلگو کے علاقے شامل تھے۔ ان کی راجدھانی وناپی یا بیجا پور تھی۔ یہ لوگ ذات کے چھتری تھے۔ اور شمالی ہند میں ایودھیا کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے دکن میں آکر بس گئے تھے۔ اسمتھ انھیں باہر کے قبیلے گرجروں کی ایک شاخ بتاتے ہیں۔ وہ راجپوتانہ میں رہتے تھے اور وہاں سے وہ دکن میں جا بسے تھے۔

جسیمہا اور اس کے بیٹے رانا راگ نے اس حکومت کی بنیاد ڈالی۔ پہلا مشہور راجا پلکیشی اول تھا۔ جس نے وناپی یعنی بیجا پور میں بادامی کا قلعہ بنوایا اس کو اپنی راجدھانی بنایا۔ اس نے اشو میدھ گیہ بھی کیا۔ اس کے بعد کیرتی ورمن ۵۶۷ء میں چالوکیہ خاندان کا سب سے مشہور راجا ہوا۔ اس نے اشو میدھ گیہ کر کے کونکن کے مور یہ راجا اور دکن کے تل راجاؤں کو ہرا کر اپنی سلطنت بڑھائی۔ کیرتی ورمن کے چھوٹے بھائی منگلیش نے گوا کو فتح کیا۔ کیرتی ورمن کا بیٹا پلکیشی دوم جب بالغ ہوا تو اس نے اپنے چچا سے حکومت چھین لی۔ پلکیشی دوم نے ۶۱۰ء سے ۶۴۲ء تک حکومت کی۔ یہ اس خاندان کا سب سے بہادر راجا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دکن میں مہسور کے گنگا راجاؤں کو ہرایا۔ شمال کے لاٹ، ماوہ اور گرجر راجاؤں نے اس کی ماتحتی قبول کی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ شمالی ہند کے سب سے طاقتور حکمران ہرش وردھن کو شکست دی۔ پھر پوربہ میں کالنگ کے راجا کو ہرایا۔ اور جب پتوراجا سے جھڑپیں ہوئیں تو چول، کیرل اور پانڈیا راجاؤں سے دوستی کر کے پتوراجا ہندو ورمن اول کو ہرایا۔ لیکن پتوراجا جسیمہا ورمن نے ۶۴۲ء میں پلکیشی دوم کو جنگ میں ہرایا اور وہ جنگ میں مارا گیا۔ ۶۵۳ء میں پلکیشی دوم کے بیٹے وکلا دیت نے پتوراجا کو ہرا کر اپنا ملک واپس لے لیا تھا۔ اس نے چول کیرل اور پانڈیا راجاؤں کو

بھی ہرایا۔ اس کے جانشین وکرم دیتاؤل اور ونا یا دیتہ دوم بہت کمزور تھے۔ کیرتی ورمن نے وجیہ دیتہ اور وکرم دیتہ کی حکومت قائم رکھی۔ کیرتی ورمن کے زمانے میں اس خاندان کا ۶۷۵۲ میں زوال ہو گیا۔ ہیون سانگ نے پلکیشی دوم کی حکومت کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ برہما وشنو اور شیو کے عقیدت مند تھے۔ لیکن دوسرے مذاہبوں کی عزت کرتے تھے۔ جین مذہب اس زمانے میں بہت مقبول تھا۔ بدھ مذہب کے ماننے والے بھی وہاں تھے۔ چالوکیہ حکمران علم اور فن کے بڑے دلدادہ تھے۔

پانڈیا خاندان پر کچھ مؤرخوں کا خیال ہے کہ پانڈیا مہابھارت کے مشہور قبیلے پانڈوؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دراصل پانڈیا دراوڑ نسل کے لوگ تھے۔ پانڈیا خاندان نے اپنی حکومت پوربی وکن میں قائم کی تھی۔ اس ریاست میں خاص طور سے مدرائی، مینیولی اور رام نند کے ضلع شامل ہیں۔ پانڈیا خاندان کا پہلا راجا کڈونگون تھا۔ اس نے اور اس کے بیٹے مارورمن نے پتوراجا سیمہا وشنو سے جنگ کی۔ ساتویں صدی عیسوی میں اری کیسری مارورمن (۶۶۰ء سے ۶۸۰ء) اس خاندان کا دوسرا مشہور راجا ہوا۔ اس نے کیرالہ فتح کیا۔ چالوکیہ راجا سے دوستی کر کے پتوراجا کو ہرایا۔ کوچھراتن جب تخت پر بیٹھا تو اس نے کوتمبور کا علاقہ اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ اس کے بیٹے جیتلی پرانتک نے ترچناپلی، تنجور، سالم اور کوتمبور کے ضلعوں کو اپنی ریاست میں ملا لیا۔

سری مارسری ونجہ (۶۸۵ء سے ۶۸۶ء) نے گنگا، پتو، چول، کالنگ اور مگدھ کے حکمرانوں کو ہرایا۔ پتوراجا مرپتنگ نے اس پر حملہ کیا جس میں پانڈیا راجا کی ہار ہوئی اس کے بعد اس کے بیٹے راج سیمہا دوم کے زمانے میں چول راجا سے لڑائی ہوئی۔ پرانتکا ادیتہ چول کے بیٹے نے پانڈیا راجدھانی مدرائی پر قبضہ کر لیا۔ راج سیمہا پہلے لنگا پھر کیرالہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد اس کا پتا نہیں چلا۔ اس طرح پانڈیا خاندان کی حکومت ختم ہو گئی۔

چول خاندان : چول خاندان کے لوگ ہندستان کے قدیم باشندے تھے۔ اور دراوڑ نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ چول ریاست پنا را اور ویلارند پوں کے درمیان واقع تھی۔ اس ریاست میں تنجور، ترچناپلی اور پڈوکوتاک کے علاقے شامل تھے۔ ارگ پوں، تنجور، گنگائے کونڈا اور چول پورم اس ریاست کی راجدھانیاں تھیں۔ مشہور بندرگاہ کاویری پڈنم سے بیرونی تجارت ہوتی تھی۔

اس خاندان کے مشہور راجا وجیہ لایا کی حکومت ۶۵۵ء سے پہلے شروع ہوئی۔ وہ پتوراجا کا راج گزار تھا۔ بعد کو آزاد ہو گیا۔ اور پانڈیا راجا وارگن ورمن سے تنجور چین لیا تھا۔ ۶۷۵ء میں اس کا بیٹا ادیتہ اول تخت نشین ہوا۔ اس نے پتوراجا کو ہرا کر کونڈامندلم کو اپنی حکومت میں ملا لیا۔ کونہتور بھی جیتا پر اتھکا اول ۶۹۰ء سے ۶۹۵ء کے زمانے میں ریاست کی حدیں اور بڑھ گئیں۔ مدراس بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے ۴۶ سال تک حکومت کی اور اس کے زمانے میں چول ریاست بہت طاقتور سمجھی جاتی تھی۔ راشٹرکوٹ راجا کرشن سوم سے آخری زمانے میں جنگ ہوئی۔ جس کی وجہ سے ریاست تباہ ہو گئی۔ راجاراج اول ۶۸۳ء کے زمانے سے چول خاندان کا شاندار دور شروع ہوا۔ اس نے چیرا راجا کو ماتحت کیا۔ پانڈیا سے مدرائی کو جیتا۔ لشکا کا شمالی حصہ جیت کر اپنی ریاست میں شامل کیا۔ مسور کو بھی جیتا، چالوکیہ راجا سے جنگ ہوئی۔ اس نے راجاراج کی ماتحتی قبول کر لی اس کے بعد اس نے کانگ کو جیت لیا۔ نکادائی اور مالدیپ کے جزیرے بھی اپنی ریاست میں ملا لیے۔ اس طرح راجاراج پورے دکن کا حکمران بن گیا تھا۔ اس کا شمار ہندوستان کے عظیم راجاؤں میں ہوتا ہے۔ اس نے تنجور میں بہت شاندار شیو مندر بنوایا۔ اس راجا نے ۱۰۱۳ء تک حکومت کی۔

اس کے بعد اس کا بیٹا راجندر اول تخت پر بیٹھا۔ اس نے ۱۰۱۳ء سے ۱۰۴۴ء تک حکومت کی۔ اس کے زمانے میں چول ریاست کی شان اور بڑھ گئی۔ اس نے چول اور پانڈیا حکومتوں کو اپنا ماتحت بنالیا۔ پورا دکن اور کچھ جزیرے اپنی حکومت میں ملا لیے تھے۔ شمال میں اس نے اڑیسہ اور بنگال تک اپنی حکومت پھیلا لی تھی۔ اس کے آخری دور میں بنادقوں نے ریاست کے امن کو تباہ کر دیا۔

راجا ادھیراج اول نے بنادقوں کو دبا دیا۔ ۱۰۵۲ء میں راجا ادھیراج کو اس کے چھوٹے بھائی راجندر دوم نے قتل کر دیا۔ اور خود راجا بن بیٹھا۔ اس زمانے میں چول اور چالوکیہ ریاستوں میں جھڑپ جاری رہی۔ ۱۰۶۳ء میں اس کا چھوٹا بھائی ویر راجندر تخت نشین ہوا۔ ویر راجندر نے ونٹی کو دوبارہ جیتا۔ پانڈیا اور کیرالہ راجاؤں کو ہرایا۔ اس کے بعد چول اور چالوکیہ راجاؤں میں دوستی ہو گئی۔ اور ویر راجندر نے اپنی بیٹی کی شادی چالوکیہ شہزادے سے کر دی۔

اس کے بعد اس کا بیٹا ادھیر راجندر تخت پر بیٹھا۔ ادھیر راجندر کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو راجندر دوم کوٹنگا اول KULOTTUNGA I نے ۵۰ سال تک حکومت کی۔ اس کے

زمانے تک چول خاندان کی شان باقی رہی۔ لیکن اس کے جانشین بڑے کمزور تھے۔ ۱۱ء تک چول ریاست کا زوال ہو گیا۔

چیرا خاندان : چیرا کیرالا دراوڑ نسل کا ایک قبیلہ تھا۔ اس ریاست کی حدیں مالا بار، ٹراڈ کور اور کوپن تک پھیل گئی تھیں۔ سین گٹوون چیرا خاندان کا پہلا مشہور راجا ہوا۔ ۱۰ ویں صدی عیسوی میں چول اور چیرا کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے۔ راجا راج اول نے چیرا حکومت کو اپنا ماتحت بنایا تھا۔ ۳ ویں صدی عیسوی تک چیرا ریاست پر اس کا قبضہ رہا۔ اور پھر کیرالا نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ ۱۳ ویں صدی عیسوی میں پانڈیا راجا نے ایک بار پھر چیرا ریاست کو ماتحت بنالیا۔ ۱۲۹۹ء میں جب ملک کا فورس نے پانڈیا عکراں کو شکست دی تو رومی درمن نے پھر چیرا ریاست کی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ رومی درمن کے بعد اس خاندان میں کوئی بڑا راجا نہیں ہوا۔

حوالہ باب نمبر ۱۶

۱۔ تریپٹھی، مذکورہ بالا، ص ۷۰۔ ۲۰۳-۲۰۸، استہ، مذکورہ بالا

قریشی، مذکورہ بالا، ص ۲۰۲، ۲۱۵-۲۲۱

۲۔ قریشی، ایضاً اور تریپٹھی، مذکورہ بالا، ایضاً

شنکر آچاریہ اور ہندو مذہب کی تجدید

قدیم ہند کی تین ہزار سال کی تاریخ میں گوتم بدھ کی تعلیمات نے ہندوستانی سماج کو ایک ہزار سال تک متاثر کیا۔ سچے عظیم فکرانوں میں اشوک، کاشک اور ہرش نے بدھ مذہب اختیار کر لیا۔ چندر گپت مور یہ آخر میں جین مذہب کا پیرو ہو گیا۔ سمر گپت اور چندر گپت دوم وکرما دیتہ برہمن مذہب کے ماننے والے تھے۔ انھوں نے اپنی مگرانی کے دور میں مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی۔ بدھ مذہب اور جین مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

۸ ویں صدی عیسوی سے ہندو مذہب کی تجدید کے لیے مختلف تحریکیں چلائی گئیں۔ اس دور کے مصنفین میں آسام کے کمارل بھٹ دکن کے رامانج اور شنکر آچاریہ کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ کمارل بھٹ نے ویدک دھرم کی تبلیغ کی اور بتایا کہ ویدوں کے مطابق رسمیں ادا کرنے ہی میں انسان کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔

رامانج (۶۱۰ء) دکن کے رہنے والے اور وشنو کے عقیدت مند تھے۔ رامانج نے کہا کہ ایشور دنیا کا حاکم ہے۔ ساری دنیا اس حقیقت کا پر تو ہے۔ وہ سنسار کو پایا نہیں مانتے تھے۔ ان کا پرچار تھا کہ بھگتی کے راستے انسان پاپ سے بچ کر نجات پاسکتا ہے۔ رامانج کے پیرو کشی اور وشنو کی پوجا کرتے تھے۔ رامانج اور ان کے ہم عصر بھگت مہادک دونوں ہی شنکر آچاریہ کے فلسفے کو نہیں مانتے تھے۔

عہد وسطیٰ کے شروع میں ہندو مذہب کے دو خاص اسکول تھے۔ ایک شنکر آچاریہ کا گیان مارگ کا اسکول۔ اس کے ماننے والے شیو کی پوجا کرتے تھے۔ ویدوں کے مذہب پر ان کا اعتقاد تھا۔ اور دوسرا مانج کا بھگتی مارگ کا اسکول اس کے ماننے والے وشنو کے پجاری تھے۔ بھگتی مارگ ان کا عقیدہ تھا۔ ان دونوں اسکولوں نے سماج پر اثر ڈالا۔ مگر زیادہ شہرت شنکر آچاریہ کے گیان مارگ کو حاصل ہوئی۔

شنکر آچاریہ تقریباً ۷۸۸ء سے ۸۲۰ء کے کیرالہ کے ایک شہر کالڈی کے نمودری بہمن

خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نے شیوجی سے مننت مانگی تھی اس لیے ان کا نام شنکر پڑا۔ انھوں نے ۱۶ سال کی عمر میں بنارس میں اپنی مذہبی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ وہ آچاریہ گوندپد کے شاگرد تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد شنکر آچاریہ نے آپنشد، برہمن و سوتر اور بھگوت گیتا کی تفسیر لکھی۔ مذہب کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد شنکر آچاریہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل سچائی برہما ہے۔ جسم فانی ہے روح غیر فانی اور یہی برہما ہے۔ ان کی تحریک مایا وادیا اور ویت ویدانت درشن کے نام سے مشہور ہے۔

۸ ویں صدی عیسوی میں ہندوؤں کے چھ فلسفوں میں سے تیسرے سیمانسیا ویدانت درشن کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی۔ شنکر آچاریہ اس فلسفے کے سب سے بڑے ہم چارک تھے۔ انھوں نے بتایا کہ اصل وجود خدا کا ہے۔ خدا پر ایمان اور اس کا عرفان ضروری ہے۔ سالک اپنے نفس کی فنا کے بعد ہی خدا کو پا سکتا ہے۔

شنکر آچاریہ کا فلسفہ یہ ہے کہ وجود حقیقی ایک ہے کائنات کی ہر شے میں اس کا جلوہ ہے اس طرح کثرت میں وحدت کی تلاش شروع ہوئی۔ تمام دیوتاؤں کو ایشورکاروپ مان کر ان کی پوجا جائز قرار دی گئی۔ وہ خود شیوجی کی پوجا کرتے تھے۔ اور ان کے پیرو شیوجی کے عقیدت مند تھے۔ شنکر آچاریہ نے ہندو مذہب میں مشنری اسپرٹ پیدا کی۔ انھوں نے برہمن مبلغوں کی جماعتیں قائم کیں اور ہندو مذہب کی تبلیغ کے لیے انھیں دور دراز علاقوں میں بھیجا۔ شنکر آچاریہ نے چار خانقاہیں بنوائیں۔ شمالی ہند میں بدری ناتھ کے قریب جیوتر مٹھ قائم کیا۔ مغربی ہند میں دوارکا میں شاردامٹھ، مشرقی ہند میں جگن ناتھ پوری میں گووردھن مٹھ قائم کیا۔ اور دکن میں میسور میں سرنگری مٹھ قائم کیا۔ شنکر آچاریہ تمام ذاتوں کے لوگوں میں تبلیغ کرتے تھے۔ شنکر آچاریہ نے ۱۶ سال ہندو مذہب کی تجدید میں لگائے۔ شنکر آچاریہ کا انتقال

۳۲ سال کی عمر میں ہوا۔

حوالہ باب نمبر ۱

۴۔ جلال شاہ جہاں پوری، "ویدانت درشن"

۱۔ نہرو، مذکورہ بالا، ص ۱۴۵

مغل ادب، لاہور، جون ۱۹۶۸ء، ص ۴۰۹

۲۔ دی ٹائمز آف انڈیا، ۳ مئی ۱۹۸۷ء

قریشی، مذکورہ بالا، ص ۲۲۳ - ۲۲۸

۵۔ قریشی، مذکورہ بالا، ایضاً

۳۔ ایم ہنشی، ایٹورنل انڈیا، ص ۱۹۲

باب ۱۸۲

بیرونی حملوں کی نوعیت

قدیم دور میں ہندوستان پر بیرونی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ حملہ آور لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے زیادہ تر قوموں نے قدیم ہند کے باشندوں کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اور ہندوستان کو اپنا وطن بنا لیا۔ یہاں کا مذہب اور کلچر بھی اپنا یا اسلئے ان میں آریہ شامل ہیں۔ آریہ قوم کے گروہ جرمنی، آسٹریا، بوہیمیا کو چھوڑ کر وسط ایشیا میں آئے اس کے بعد افغانستان ایران اور پھر ڈھائی ہزار سال قبل مسیح ہندوستان کے سرحدی صوبجات، پنجاب اور سندھ میں داخل ہوئے۔ آریوں نے ہندوستان کے قدیم باشندوں (داسیوں) دراوڑوں کو سندھ اور شمالی ہند کے دوسرے علاقوں میں شکست دی۔ دراوڑ لوگ دکن کی جانب چلے گئے۔

کشان کا حملہ : یوہچی قبیلے کی ایک شاخ کشان کہلاتی ہے۔ کشان قوم شمال مغرب چین میں آباد تھی۔ ہنگو قبیلے نے اسے شکست دی تو یہ لوگ جنوب میں ہندو کش کے علاقے میں آئے۔ اس قبیلے نے کوہ ہندو کش میں پانچ ریاستیں قائم کیں۔ پھر کشان شاخ نے سندھ اور پنجاب پر قبضہ کیا اور بعد کو ہند میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس شاخ کے مشہور حکمران کد فیسز اول اور واکد فیسز دوم ہوئے کشان خاندان کی ایک چھوٹی شاخ کاسبے زیادہ مشہور اور طاقتور حکمران کنشک ہوا۔

ہن کے حملے : گپت خاندان کے زوال اور ہرش کے عروج سے پہلے ہن (ہنگو) قبیلے نے ہندوستان پر حملے کیے۔ یہ لوگ وسط ایشیا میں پھیل گئے۔ ایران کے شہنشاہ فیروز کو قتل کیا۔ ان کا ایک گروہ یورپ پہنچا۔ سفید ہن قوم نے ۶۵۵ء میں ہندوستان پر

حملہ کیا۔ اسکند گپت نے انہیں شکست دی۔ ۳۸۳ء میں ہنوں نے توران کی سرکردگی میں، ہندوستان پر کئی حملے کیے اور وسط ہند کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ توران نے دہلی راجا کو ہرا کر راجا ادھیراج لقب اختیار کیا۔ اس کے انتقال کے بعد مہرگل اس علاقے کا حکمراں ہوا۔ اس کی راجدھانی کا سیال کوٹ تھی۔ وہ بہت ظالم تھا۔ اس نے بدھ مذہب کے استوپ اور خانقاہیں منہدم کر دیں۔ مہرگل نے مگدھ کے راجا بال دیتہ پر بھی حملہ کیا۔ مگدھ شکست کھائی۔ مہرگل نے کشمیر میں پناہ لی۔ کشمیر کے راجا نے دوستی کا سلوک کیا لیکن مہرگل نے اسے قتل کر دیا اور خود کشمیر کا حکمراں بن گیا۔ ۴۵۳ء میں مہرگل کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بن حکومت کا شیرازہ بکھریا۔ ایرانیوں کے حملے۔ پہلا حملہ ایران کے شہنشاہ دارا اول نے ۵۲۲ ق۔ م تا ۴۸۶ ق۔ م کے درمیان ہندوستان پر کیا۔ گندھارا کو فتح کر کے سندھ کے پورے صوبہ پر قبضہ کر لیا۔ اس علاقے میں ایرانیوں کا تسلط دارا اول کے بیٹے کبکسرو کے زمانے (۴۶۵-۴۶۱ ق۔ م) تک قائم رہا۔

سکندر اعظم کا حملہ۔ ہندوستان پر زیادہ مشہور حملہ یونان کے حکمراں سکندر اعظم کا حملہ ہے۔ اس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسمتہ کا خیال ہے کہ سکندر ہندوستان فتح کر کے ڈائنوسس، ہیریٹیس اور سی راس کی دیو مالائی کہانیوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا تھا۔ سکندر نے کشمیر کے راجا ابھی کے تمام تحفے واپس کر دیے بلکہ کچھ تحفے اپنی طرف سے دے دیے تھے۔ راجا پورس کی شکست کے بعد اس کی ریاست بھی اسی کو واپس کر دی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف فتح مندی کا آرزو مند تھا۔ زیادہ تر ریاستوں کو وہ ماتحت بنا کر چھوڑ دیتا تھا۔ کہیں کہیں گورنر بھی مقرر کر دیتا تھا۔

سکندر (۳۵۶ ق۔ م تا ۳۲۳ ق۔ م) مقدونیہ کے بادشاہ فلپ کا بیٹا اور یونان کے مشہور فلاسفر ارسطو کا شاگرد تھا۔ باپ کے قتل کے بعد سکندر یونان کا بادشاہ بنا۔ اس میں حوصلہ مندی اور حکمرانی کا جذبہ بے پناہ تھا۔ اس نے دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ۳۲ سال کی عمر میں (۳۳۴ ق۔ م) اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ چار سال کے اندر اس نے ایشیا، کوچک فینیسیا، مصر، بابل اور ایران فتح کر لیے۔ ایران کے بادشاہ دارا سوم نے بہت بہادری سے سے مقابلہ کیا مگر آخر میں شکست کھائی۔ اس کے بعد اس نے سیستان پر قبضہ کیا۔ شمال میں باختر و بخارا، فتح کیا۔ ان فتوحات کے بعد اس نے ہندوستان کی جانب رخ کیا۔

۳۲۷ ق۔ م میں سکندر نے ہندو کش پاریا اپنی فوج کے ایک حصے سے دریائے سندھ پر پل تعمیر کرایا۔ اور باقی فوج لے کر سوات اور بھور کے قبیلوں کو ہرایا۔ اس کے بعد اس نے اسماک کی راجدھانی مساکا کا قلعہ فتح کیا۔ اس جنگ میں سکندر زخمی ہو گیا تھا۔ یہ جنگ ہندستان کے سات ہزار سورتاؤں کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔

۳۲۶ ق۔ م میں سکندر اور ہندو دریا رائٹک کے پاس سندھ پار کر کے تکشلا پہنچا۔ وہاں کے راجا ابھی کی سلطنت سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان واقع تھی۔ اس نے سکندر کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد ابھیسار کے راجا اور دیگر سرداروں نے بھی سکندر کی ماتحتی قبول کر لی۔

راجا پورس کی سلطنت دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان واقع تھی۔ سکندر نے پہلے ماتحتی قبول کرنے کا پیغام بھیجا۔ بہادر پورس نے انکار کر دیا۔ آخر کار جنگ ہوئی۔ سکندر کا مقابلہ پہلے پورس کے بیٹے سے ہوا، اس نے شکست کھائی اور وہ میدان جنگ میں کام آیا۔ اس کے بعد پورس اور سکندر کا مقابلہ ہوا۔ ہندستانی فوج بڑی بہادری سے لڑی مگر آخر میں جیت سکندر کی ہوئی۔

پورس کی بہادری سے سکندر بے حد متاثر ہوا۔ اس کی ریاست اسی کو واپس کر دی۔ اب قریب کی دوسری ریاستوں نے سکندر کی ماتحتی قبول کر لی۔ سکندر نے دریائے چناب اور دریائے راوی پار کر کے کچھ ریاستیں جیتیں اور دریائے بیاس تک پہنچا۔ فوجوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سکندر کو واپس جانا پڑا۔ ۳۲۲ سال کی عمر میں (۳۲۳ ق۔ م) اچانک سکندر کا انتقال ہو گیا۔

یونان کے حکمران سیلوکس نے چندر گپت موریا کے زمانے میں ہندستان پر حملہ کیا۔ سیلوکس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن یہ شکست بعد کو دوستی میں بدل گئی۔

باختر (بخارا) کے یونانی راجا ڈمیٹرس نے ۱۵۰ ق۔ م میں ہندستان پر حملہ کیا۔ مگدھ کے راجا پشمر نے اسے ہرایا۔ مگر پنجاب پر یونانی قبضہ رہا۔ پھر یونانی حکمران مناند نے حملہ کیا۔ اس کی راجدھانی سیالکوٹ تھی۔ پشمر شنگ نے اس کو بھی شکست دے دی۔ مگر پنجاب پھر بھی یونانیوں کے قبضہ میں رہا۔ مناند نے بدھ مذہب اپنایا تھا۔ اس کے بعد یونانیوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان کے ہندستانی صوبوں پر شاہ خاندان اور پارٹھیا کے حکمرانوں نے قبضہ

کریا

ہندستان پر مسلم حملوں کی نوعیت : آپ نے دیکھا کہ کسی حکمران یا قبیلے نے کوئی حملہ مذہب یا قوم کی بنیاد پر نہیں کیا۔ ان حملوں کا مقصد لوٹ مار، اپنی سلطنت کو بڑھانا یا خوش حال ملک ہندستان میں آباد ہونا تھا۔ مسلم حکمرانوں نے بھی مذہب پھیلانے کو حملے نہیں کیے۔ دراصل ہندستان کے شمال مغربی علاقہ کی سیاسی حالت ابتدا ہی سے بہت ابتر رہی ہے۔ اور اس علاقے میں کبھی امن قائم نہ ہو سکا۔ اس لیے محمود غزنوی اور محمد غوری کے حملے مسلمانوں کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں۔ ان حملوں کا رشتہ مذہب سے جوڑنا غیر تاریخی بات ہے۔ غیر مسلم مورخوں کو بھی تاریخی سچائی پیش کرنی چاہیے۔

محمد بن قاسم :۔ قدیم زمانے سے عرب سوداگر ہندستان کے ساحلی علاقوں کے ساتھ تجارت کر رہے تھے۔ مالابار، کلیان، اور چول میں ان کی بستیاں آباد ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر نارائن چند کا بیان ہے کہ جب عرب حکومت متحد ہو گئی۔ تو عرب و ہند کی بحری تجارت اور زیادہ بڑھ گئی۔ عربوں نے لنکا، مالدیپ اور جنوبی ہند میں اپنی نوآبادیاں قائم کر لی تھیں۔ چنانچہ مولہ قوم کے لوگ اپنے آپ کو اسی زمانے کے مسلمان عرب سوداگروں کی اولاد بتاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ٹراونکور کے شہر کوالم میں مسلمانوں کا ایک محلہ بھی آباد ہو گیا تھا جنوبی ہند کے علاوہ عرب سوداگر گجرات، کاتھیاواڑ، کچھ اور کونکن کے ساتھ بھی تجارت کرتے تھے۔ یہاں کے حکمرانوں نے بھی عرب سوداگروں کا ہمیشہ سواگت کیا۔ مسلمان سوداگر جہاں آباد ہوئے، انھوں نے مسجد تعمیر کیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کی۔ اصلی رشتہ تجارت کا تھا رواداری کا دور تھا۔ محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور محمد غوری کے حملوں کا مذہب سے کوئی واسطہ نہ تھا۔

۶۳۶ء میں خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے زمانے میں عرب سوداگروں کو اپنے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے ایک ساحلی بندرگاہ کی ضرورت تھی۔ اس لیے بمبئی کے قریب تھانہ بندرگاہ پر قبضہ کرنا چاہا۔ مگر ناکامی ہوئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ کے زمانے میں ایران کی فتح کے ساتھ ساتھ ۶۳۳ء میں عربوں نے مکران اور بلوچستان پر قبضہ کر لیا۔ ۶۵۱ء میں دمشق کے تخت پر ولید اموی اول بیٹھا تو اس نے حجاج بن یوسف کو عراق، ایران، مکران اور بلوچستان کا وائسرائے مقرر کر دیا۔ اسی زمانے میں عرب کے

ایک سوداگر کالنکا میں انتقال ہو گیا۔ لنکا کے راجا نے عرب سوداگروں کی عورتوں اور بچوں کو ایک جہاز میں بٹھا کر عراق روانہ کر دیا۔ سندھ کی بندرگاہ دیمل کے قریب سمندری ڈاکوؤں نے اس جہاز کو لوٹ لیا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجا داہر سے مجرموں کو سزا دینے اور زائدان ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ داہر نے سمندری ڈاکوؤں کے معاملے میں اپنی معذوری کا اظہار کیا۔ اس لیے حجاج خفا ہو گیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی کا بیان ہے کہ مکران کے کچھ عرب باغیوں نے سندھ میں پناہ لی تھی اور ایک مضمبوطا جتھا بنا لیا تھا۔ اس لیے حجاج بن یوسف نے خلیفہ دینار کو اس کی اجازت سے سندھ پر حملہ کر دیا۔

شروع کے دو حملوں میں داہر نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور عرب فوجوں کو شکست دے دی۔ آخر کار حجاج بن یوسف نے ۷۱۱ء میں اپنے ۱۱ سالہ بیٹے محمد بن قاسم کو اس مہم پر روانہ کیا۔ چھ ہزار شامی سوار چھ ہزار شتر سوار اور سامان جنگ ساتھ لے کر وہ شیراز سے سندھ کی جانب چلا۔ محمد بن قاسم نے دیمل کو فتح کیا۔ تیرون، سیحون، کے بدھوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ دہلی سے سندھ پار کر کے راور پہنچا، جہاں ۷۱۲ء میں راجا داہر سے زبردست جنگ ہوئی۔ راجا داہر جنگ میں کام آیا۔ اس جیت کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد پر حملہ کیا۔ داہر کے بیٹے جے سنگھ نے مقابلہ کیا۔ مگر اس کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ۷۱۳ء تک محمد بن قاسم نے ارار، ملتان اور دیگر مقام فتح کر لیے۔

محمد بن قاسم نے سندھ پر تین سال تک حکومت کی یہ ۷۱۵ء میں دمشق کے خلیفہ سلیمان نے اسے سندھ سے واپس بلا لیا۔ اس مختصر عرصے میں محمد بن قاسم نے سندھ کا بہت اچھا انتظام کیا۔ عرب مورخ البلاذری کا بیان ہے کہ جب محمد بن قاسم سندھ چھوڑ کر جا رہا تھا تو رعایا افسردہ تھی۔ اور آنسو بہا رہی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ محمد بن قاسم کے حملے میں مذہبی جذبہ شامل نہیں تھا۔ صرف تجارتی مفاد سامنے تھا۔

محمود غزنوی کے حملے : محمود غزنوی کے حملوں کو سب سے زیادہ مذہبی رنگ دیا گیا ہے۔ بعض مورخوں کی غلط ترجمانی کے باعث محمود غزنوی کو غازی سمجھ لیا گیا۔ دراصل یہ حملے بھی دولت اکٹھی کرنے اور غزنی کو سجانے کے لیے تھے۔ پروفیسر محمد حبیب کا بیان ہے کہ جنگجو لوگوں کے نزدیک جنگ کرنا ایک کھیل اور بہادری کا وصف تھا۔ ۶۸۶ء میں غزنی کے

حکمران سبکتگین نے پشاور سے کابل تک کا علاقہ پنجاب کے راجہ جے پال سے پہلے ہی جیت لیا تھا۔ امیر سبکتگین نے اس علاقے میں اپنا واسراے مقرر کر دیا تھا، اور خراسان کو جیت کر اپنے بیٹے محمود کو وہاں کا گورنر بنا دیا تھا۔

امیر سبکتگین نے انتقال سے پہلے ۹۹۹ء میں بڑے بیٹے اسماعیل کو غزنی اور چھوٹے بیٹے محمود کو خراسان اور ہرات کا حاکم بنا دیا تھا۔ سبکتگین کے انتقال کے بعد محمود نے اپنے بھائی سے غزنی بھی چھین لیا تھا۔ اس نے خلیفہ سے غلوت حاصل کی اور سلطان کا لقب اختیار کر کے غزنی کا خود مختار حکمران بن گیا۔

محمود غزنوی نے ہندوستان پر تقریباً اچھلے کپے ، اور سبھی حملوں میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ۱۰۰۰ء میں محمود نے شمال مغربی ہند کے کچھ علاقے جیتے اور جے پال کو شکست دی۔ ۱۰۰۳ء میں بھیرا راجا کو ہرایا۔ ۱۰۰۵ء میں ملتان کے حکمران ابو الفتح داؤد کو شکست دی۔ وہ ہاج گزار تھا۔ سبکتگین کے انتقال کے بعد ابو الفتح نے خراج دینا بند کر دیا تھا۔

چھٹا حملہ محمود نے ۱۰۰۸ء میں آئند پال پر کیا۔ آئند پال نے ابو الفتح داؤد کی مدد لی تھی۔ آئند پال کی ہار ہوئی۔ ۱۰ دن کے محاصرے کے بعد قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ مال غنیمت میں سات لاکھ دینار سات سو من سونے اور چاندی کی پلیٹیں، دو سو من سونا و دس ہزار من کچا سونا اور چاندی اور بیس من زیورات شامل تھے۔ اس کے بعد محمود نے ٹکڑوں کو فتح کیا۔ ۱۰۱۲ء میں محمود نے تھانیشر جیتا۔ ۱۰۱۳ء میں محمود نے تروچن پال اور اس کے بیٹے بھیم کو ہرایا۔ تروچن پال نے جب کشمیر میں پناہ لی تو کشمیر پر حملہ کر کے وہاں بھی اس کو شکست دی۔ ۱۰۱۸ء میں برن کے راجا ہر دت کو ہرایا۔ اس کے بعد محمود مہا بن فتح کرتا ہوا مستھرا پہنچا۔ وہاں جنگ نہیں ہوئی۔ محمود پانچ سونے کی مورتیاں اور دولت لے کر واپس چلا گیا۔ مستھرا کے بعد قنوج پر حملہ کیا۔ قنوج کے راجا راجپال نے مقابلہ نہیں کیا وہاں سے فرار ہو گیا۔ محمود قنوج سے بھی کافی دولت لے کر غزنی واپس گیا۔

۱۰۱۹ء میں چندیل راجا گنڈ نے قنوج کے راجا راج پال پر چڑھائی کی۔ اسے شکست دی اور قتل کر دیا۔ محمود کو پتا چلا تو اس نے گنڈ پر حملہ کر دیا۔ راجا کو شکست دی اور کافی دولت لے کر ۱۰۲۲ء میں غزنی واپس چلا گیا۔ اسی سال غزنی سے واپس آکر گوالیار کے راجا کو شکست دی۔ اس کے بعد کانجور پر پھر حملہ کیا۔ راجا گنڈ نے صلح کر لی اور خراج دینا منظور کر لیا۔

سومنا تھ مندر پر حملہ : _____ ۶۱۰۲۵-۲۶ میں محمود غزنوی نے گجرات کے مشہور مندر سومنا تھ پر حملہ کیا۔ اس مندر کا خرچ پورا کرنے کو دس ہزار گانو وقت تھے۔ ایک ہزار پجاری ملازم تھے، پانچ سوڑکیاں ناپچ گائے کو، اور دو سو سنگیت کار بھجن گائے کے لیے مقرر تھے۔ تین سونائی یا تریوں کا منڈن کرنے کو ملازم تھے۔ مندر کے گھنٹے اور زنجیریں دوسو سوئے کی تھیں۔ مندر میں سومنا تھ کا بت عجائبات میں شمار ہوتا تھا۔ اس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس مندر میں محمود نے بھیم دیو کو ہرا کر گجرات کی راجدھانی انہلوڑہ کو فتح کیا اور دولت حاصل کی، پھر سومنا تھ پہنچا۔ محمود کی فوجیں پہلے دن سومنا تھ مندر میں داخل نہ ہو سکیں۔ لیکن دوسرے دن محمود مندر میں داخل ہو گیا۔ بیش قیمت مورتی اور تمام دولت کا اندازہ بیس لاکھ دینار بتایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر غزنی چلا گیا۔

محمود نے آخری حملہ ۶۱۰۲۷ میں سندھ کے جاٹوں پر کیا۔ انھوں نے سومنا تھ سے واپسی پر اس کی فوج کو ستایا تھا۔ اور سومنا تھ سے لائی ہوئی دولت کو لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ جاٹوں کو شکست دے کر محمود اپنے وطن واپس گیا۔ چالیس سال کی لگاتار جنگ سے صحت خراب ہو گئی۔ ۶۱۰۳۰ میں غزنی میں اس کا انتقال ہو گیا۔

پروفیسر محمد حبیب نے محمود کی فتوحات کے سلسلے میں صاف کہا ہے کہ محمود کے حملوں کا مقصد اسلام کی تبلیغ ہرگز نہیں تھا۔

"THE INSPIRING MOTIVE OF HIS (MAHMUD) LIFE WAS NOT ISLAM BUT THE SPIRIT OF THE PERSIAN RENAISSANCE. HIS AGE WAS DEVOID OF HIGHER SPIRIT OF FAITH". علامہ

جہاں تک مندروں کو توڑنے اور دولت لوٹنے کا سوال ہے یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ اس زمانے میں لوٹ مار عام تھی۔ استمہ کا بیان ہے کہ یہی کام سمرگپت نے دکن کی ریاستوں کی فتح کرنے کے بعد کیا تھا۔ البیرونی نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ محمود غزنوی کے حملوں سے ہندستان میں نہایت ناخوشگوار فضا پیدا ہوئی۔ ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔

یوں دیکھیے تو محمود غزنوی کا رویہ ہندوؤں کے ساتھ دوران فتح اور بعد کو بھی

بہت اچھا رہا تھا۔ نیک کنٹھا ساسنی کا بیان ہے کہ محمود کی زندگی کی طرف عام رویہ سیکور تھا۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے افغانستان میں ایک سیکور حکومت قائم کی تھی۔ محمود غزنوی نے ہندوؤں کی ایک فوج بھی تیار کی تھی۔ تلک نام کا ایک ہندو اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ پرنسپل محمد حبیب کہتے ہیں۔

"MAHMUD WAS NO MISSIONARY, CONVERSION WAS NOT HIS OBJECT..... HE OBTAINED THE GOLD AND PRESTIGE HE NEEDED AND HE HAD ASPIRED FOR NOTHING ELSE".

اپنی حیرت انگیز کامیابی کے باوجود اس نے صرف دولت حاصل کی، کسی کو اسلام قبول کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا۔ مسئلہ

شہاب الدین محمد غوری : غیاث الدین محمد غوری کا چھوٹا بھائی اور علاء الدین جہاں سوز کا بھتیجا معجز الدین محمد بن سام معروف بنام شہاب الدین محمد غوری تھا۔ ولزی ہیگ کا بیان ہے کہ محمد غوری کا خاندان افغانستان کا حکمران تھا۔ یہ لوگ مشرقی ایران کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ محمود غزنوی کے دور حکومت میں غور کا حکمران امیر محمد بن سوری تھا۔ یہ حکمران بڑا سرکش تھا۔ اور محمود غزنوی کی ماتحتی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مگر محمود غزنوی نے غور پر حملہ کر کے اسے اپنی حکومت میں ملا لیا تھا۔ اسی وقت سے غور اور غزنی کے حکمران خاندانوں میں رقابت شروع ہو گئی تھی۔ محمود غزنوی کے کمزور جانشینوں کے دور میں علاء الدین سوری نے غزنوی حکمران کو ہرا کر غزنی میں آگ لگا دی جو سات دن تک جاری رہی، غیاث الدین اور شہاب الدین غوری اسی علاء الدین جہاں سوز کے بھتیجے تھے۔ غیاث الدین غور کا حکمران بنا۔ اور غزنی میں اس نے اپنے بھائی شہاب الدین محمد غوری کو گورنر بنادیا تھا، ۱۱۷۵ء میں محمد غوری نے ملتان پر حملہ کر کے اچھ UCH کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ ۱۱۷۸ء میں محمد غوری نے گجرات پر حملہ کیا مگر ناکام رہا۔ ۱۱۷۹ء سے ۱۱۸۱ء تک اس نے پشاور، لاہور اور سیالکوٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان فتوحات کے بعد محمد غوری نے مغربی ہندوستان کا رخ کیا۔ پہلا حملہ ۱۱۹۱ء میں پرتھوی راج پر کیا۔ نرائن کی پہلی جنگ میں محمد غوری کی ہار ہوئی ۱۱۹۲ء میں زیادہ تیساری کے ساتھ حملہ کیا۔ نرائن کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج کو ہرا دیا۔ محمد غوری کے کمانڈر قطب الدین ایبک نے ہانسی، میرٹھ اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ ۱۱۹۳ء میں قطب الدین ایبک نے جے چند کو ہرانے میں محمد غوری کی مدد کی۔ ۱۲۰۳ء تک محمد

غوری نے مشرق میں بنگال تک فتح حاصل کر لی تھی۔ ۱۲۰۳ء ہی میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد محمد غوری کو وطن واپس جانا پڑا۔

محمد غوری نے ہندستان فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ اور قطب الدین ایبک کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔

محمد غوری کے حملے سلطنت کو بڑھانے کے لیے تھے۔ مذہب سے ان حملوں کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس نے ہندستان میں دوران فتح کسی کے مذہبی جذبات کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اس کے مزاج میں رواداری اور انصاف پسندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ راجاؤں کو ہر اُن کی ریاستیں واپس کر دیں۔ بہت سے راجاؤں سے سیاسی معاہدے کیے۔ اس میں بہتر سیاسی حکمران کی سوجھ بوجھ پائی جاتی تھی۔

یہ تاریخی سچائی ہے کہ قطب الدین ایبک اور اس کے جانشینوں نے ہندستان کو اپنا وطن بنالیا۔ اُن کے کارنامے ہندستانی تاریخ اور کلچر کا حصہ ہیں۔

حوالہ باب نمبر ۱۸

۱۔ کے۔ اے۔ این، شاستری، ایڈوانس ہسٹری آف انڈیا (کلکتہ۔ ۱۹۷۰) ص ۳۲۷-۳۲۲

۲۔ محمودار، مذکورہ بالا، ص ۲۰۱-۲۱۱

۳۔ قریشی، مذکورہ بالا، ص ۱۰۷-۱۱۱، ۱۲۳-۱۲۴، ۱۲۶-۱۲۷

۴۔ اسلم، مذکورہ بالا، ص ۳۵-۵۹، ۱۱۰ شاستری، مذکورہ بالا، ص ۳۲۷

۵۔ قریشی، مذکورہ بالا، ایضاً

۶۔ محمد حبیب، محمود آف غزنی، ص ۲۳-۴۳

۷۔ شاستری، مذکورہ بالا، ص ۳۳۰-۳۳۶

۸۔ ایضاً

۹۔ نہرو، مذکورہ بالا، ص ۲۳۰-۲۳۹ حبیب، مذکورہ بالا، ص ۷۷-۸۵

۱۰۔ ایضاً

۱۱۔ دولزنی بیگ، دی کیمرج ہسٹری آف انڈیا، ص ۳۸-۳۹

۱۲۔ ایچ۔ جی۔ کیسن، ہسٹری آف انڈیا، ص ۲۱-۲۲

۱۳۔ ایشوری ہریشاد، ہسٹری آف انڈیا، ص ۱۲۸

ایک خواب اور

مصنف: سردار جعفری

صفحات: 204

قیمت: 77/- روپے

آزمائش کی گھڑی

مصنف: سید حامد

صفحات: 136

قیمت: 60/- روپے

ایک چادر چلی ہی

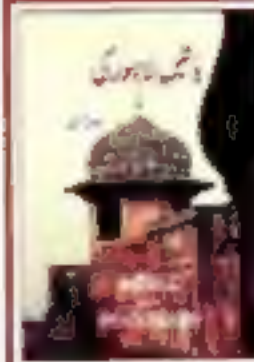

مصنف: راجندر سنگھ بیدی

صفحات: 116

قیمت: 48/- روپے

باتیں لاہور کی

مصنف: سوم آنند

صفحات: 276

قیمت: 78/- روپے

شریف زادہ

مصنف: مرزا رسوا

صفحات: 200

قیمت: 62/- روپے

الفاظ کا مزاج

مصنف: غلام ربانی

صفحات: 136

قیمت: 60/- روپے

فی الفور

مصنف: یوسف ناظم

صفحات: 112

قیمت: 53/- روپے

تحقیقی مضامین

مصنف: مالک رام

صفحات: 264

قیمت: 91/- روپے

ISBN: 978-81-7587-949-2

9 788175 879492

₹ 65/-